

شعار شیعہ اور رمز تشیع

کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟

تالیف

سید محمد حسین زیدی برستی

maablib.org

ادارہ نشر و اشاعت حقائق الاسلام لاہوری گیٹ چنیوٹ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جملہ حقوق بحق مولف و مصنف محفوظ ہیں

شعار شیعہ اور رزم تشیع کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟

سید محمد حسین زیدی برستی

2003

ایک ہزار

معراج دین پرنٹنگ پریس لاہور

ڈاکٹر سید انتظار مہدی زیدی

فاسٹ کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوم چینیوٹ

40 روپے

maablib.org

نام کتاب

نام مولف

سن تالیف

تعداد

مطبع

کمپوزنگ

قیمت

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی

مین ڈاکخانہ روڈ محلہ لاہوری گیٹ چینیوٹ ضلع جھنگ

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
5	پیش لفظ	1
7	پیغمبر کا ادب و احترام	2
11	قابل غور ایک سوال	3
13	پروفیسر وزیر الحسن عابدی سے ایک ملاقات کا حال	4
15	شعار کے کہتے ہیں؟	5
16	جنگ احد میں کفار قریش اور پیغمبر اکرم کا شعار	6
17	آیت اللہ سید محمد شیرازی کے نزدیک شعار	7
19	صرف خدا کو اس کے نام اور صیغہ واحد میں پکارا جاتا ہے	8
20	حضرت علی کو خدا ماننے والے فرقے یا علی کہہ کر اپنے	9
	خدا ہی کو پکارتے ہیں	
21	اثنا عشری شیعوں نے ان نعروں کو کیوں اپنایا؟	10
22	اثنا عشری شیعوں کا صحیح شعار	11
26	ایک اور شعار پر غور	12
28	ایک شبہ کا ازالہ	13
31	کتاب نماز میں شہادت ثالثہ سے متعلق شرعی فیصلہ	14
	لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟	
36	ضروری اعتبار	15
39	شہادت ثالثہ درتشہد کے متعلق شرعی فیصلہ کے بارے	16
	میں تحقیق کیلئے فاضل مولف کی محنت	
41	اذان میں شہادت ثالثہ کا جواز	17
41	فاضل مولف نے اذان کے بارے میں کوئی تحقیق پیش نہیں کی	18

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
50	اذان کے بارے میں اصل تحقیقی حقائق	19
52	وہ ایک بات جس پر سب متفق ہیں	20
54	شہادتِ ثالثہ میں کیا کہا جائے اور کیوں کہا جائے اسپر کوئی متفق نہیں	21
55	اذان میں شہادتِ ثالثہ کو ہی جزوِ ایمان سمجھ کر کیوں کہا جائے؟	22
57	محمد رسول اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟	23
61	کیا اذان میں شہادتِ ثالثہ مستحب سمجھ کر کہنی چاہیے	24
63	درو کی طرح پیغمبرؐ کی رسالت کی گواہی کے ساتھ	25
	علیؑ کی ولایت کی گواہی دینا	
64	اذان کے بارے میں چوتھی صدی ہجری سے تیرہویں صدی	26
	تک کے فقہاء کے فتاویٰ	
75	چودہویں صدی ہجری چلک کا زمانہ	27
79	تیونس کے پروفیسر تبجانی سماوی کا سوال اور آیت اللہ باقر الصدر کا جواب	28
82	کچھ الفاظ کی مزید تشریح	29
	اذان کے بارے میں حکم	
84	ولی کے معنی کے بارے میں مختصر تحقیق	30
92	حضرت علیؑ کی ولایت کے بارے میں احادیث	31
100	پیغمبر اکرمؐ نے غدیر خم کے مقام پر کس بات کا اعلان کیا؟	32
103	ولایت فرع رسالت و امامت ہے	33
106	ایک خاص قابل غور بات	34
111	اذان میں حقیقی شعارِ شیعہ اور رمزِ تشیع کیا ہے؟	35
112	کچھ نتیجہ خیز مطالب کا اعادہ	36
118	فروعِ دین میں تقلید کی ضرورت	37
126	حرفِ آخر	38

پیش لفظ

قارئین کرام پیغمبر گرامی اسلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی ان میں سے صرف ایک جنت میں جائیگا باقی تمام داخل جہنم ہونگے اس حدیث پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور ہر فرقہ خود کو ہی وہ فرقہ قرار دیتا ہے جو جنت میں جائیگا۔ اور امام جعفر صادقؑ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا

”ومن الثلاث وسبعین فرقة ثلاث عشر فرقة تنتحل ولايتنا ومودتنا واشتنا عشرة فرقة منها في النار و فرقة في الجنة وستون فرقة من سائر الناس في النار“ (روضہ کافی مطبوعہ ایران صفحہ 224)

ترجمہ۔ اور تہتر فرقوں میں سے تیرہ فرقے ہماری دوستی اور محبت کا دم بھرنے والے (یعنی شیعہ کہلانے والے) ہونگے ان میں سے بارہ فرقے جہنم میں جائینگے اور شیعہ کہلانے والے فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا اور باقی دوسرے ساٹھ فرقے سب کے سب واصل جہنم ہونگے۔

لہذا نجات کیلئے اس باقی فرقے کا معلوم کرنا ضروری ہے ہم نے اپنی مطبوعہ کتابوں شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے میں بھی اور سوچے کل کے لیے کیا بھیجا ہے میں بھی شیعہ فرقوں کی تعداد اور ان کی پیدائش کا حال لکھا ہے اور اپنی ایک غیر مطبوعہ کتاب ”اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال“ میں اکثر اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

قارئین کرام اس بات میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ عقیدہ و عمل میں شیعیت اسلام حقیقی ہی کا دوسرا نام ہے اور اسلام حقیقی کا عقیدہ و عمل صرف اور صرف خدا کی کتاب میں ہے پیغمبرؐ گرامی اسلام کے فرمان میں ہے اور آئمہ معصومین کے ارشادات میں ہی ہے لہذا جو عقیدہ و عمل کی بات نہ خدا کی کتاب میں ہے نہ پیغمبرؐ گرامی اسلام کے

فرمان میں ہے اور نہ ہی آئمہ معصومین کے ارشادات میں ہے اسکا نہ تو اسلام حقیقی کے عقیدہ و عمل سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی شیعیت کے عقیدہ و عمل کے ساتھ اسکا کوئی واسطہ ہے۔

قارئین کرام حضرت علیؑ کا ارشاد گرامی ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے باطل کو پہچانا ضروری ہے لہذا اس مقصد کیلئے یہ جاننا ضروری ہے کہ شیعہ کہلانے والیدوسرے بارہ فرقے کیا کہتے ہیں یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ شیعہ کہلانے والے بہت سے فرقے حضرت علیؑ کی دوستی و محبت کی قدر مشترک کی بنا پر آپس میں گھلے ملے رہتے ہیں لہذا ان کے عقائد و نظریات اور اعمال کے متعلق امور خلط ملط ہو گئے ہیں۔

اس کتاب میں ان بعض باتوں کو بیان کیا گیا ہے جو حضرت علیؑ کی دوستی اور محبت کا دم بھرنے والے اور شیعہ کہلانے والے دوسرے فرقوں مثلاً نصیریہ و صوفیہ و مفسوخہ و شیخیہ وغیرہ نے حضرت علیؑ کے لیے اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق اعتقاد و عمل میں ایجاد کر لی تھیں اور ان کے ساتھ گھلے ملے رہنے کی وجہ سے شیعیاں حقہ میں سے بھی بعض نے انہیں اختیار کر لیا ہے اور رفتہ رفتہ جب ان کا معمول بن گیا تو اسے شعائر شیعہ قرار دیدیا گیا۔

ان کے مقابلہ میں ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے جو فی الحقیقت شیعہ عقیدے اور نظریے کے مطابق ہیں اور اصلی شعائر شیعہ ہیں اور رزمِ تشیع ہیں شیعوں کی علامت ہیں اور شیعوں کی اصلی اور حقیقی پہچان ہیں۔ آج ہمارے مبزوں پر شیعہ مبلغین کا قبضہ ہے اور ان کے مشرکانہ بیانات ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ مذہبِ شیخیہ کو اپنے سے علیحدہ مذہب ہونے کا اعلان کیا جائے اور ان کے عقائد سے برملا اعلانِ براءت کیا جائے اور اس مقصد کے لیے ہماری ”کتاب شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا صوفیہ و شیخیہ کے عقائد سے مقابلہ“ کا مطالعہ کیا جائے۔

وما علینا الا البلاغ

احقر سید محمد حسین زیدی برستی

پیغمبر کا ادب و احترام

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، وانتم لا تشعرون، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للثقی، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم۔ (الحجرات۔ 1 تا 5)

ترجمہ: اے ایمان لانے والو! اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو! اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نہ بات کرنے میں ان سے ایسے زور زور سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے چیخ و پکار کر باتیں کیا کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال باطل ہو جائیں۔ اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ بیشک جو لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، وہی تو ہیں جن کا اللہ نے پرہیزگاری میں امتحان لے لیا ہے، ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ اے رسول بیشک جو لوگ تم کو تمہارے مکانات کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے بہت سے بے عقل ہیں۔ (مقبول ترجمہ)

سورہ الحجرات کی ان آیات میں ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے جن سے پیغمبرؐ کی بے ادبی ہوتی ہے اور پیغمبرؐ کی شان میں گستاخی ہے اور اہل ایمان کو ان آیات کے ذریعہ پیغمبرؐ کا ادب کرنا سکھایا گیا ہے اور شیعہ اور سنی تفاسیر تمام اس بات پر متفق ہیں۔

چنانچہ تفسیر عمدة البیان میں ”لاتقدموا“ کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ:

”کوئی امر اور نہی عمل میں نہ لاؤ اور کوئی کام اپنے دین کے کاموں میں سے نہ کرو مگر بعد حکم کرنے خدا کے اور پیغمبرؐ اس کے کے۔ پس چاہیے کہ عمل تمہارا یا تو موافق وحی کے ہو اور یا پیغمبرؐ کے فعل کے موافق ہو۔“ (تفسیر عمدة البیان جلد 3 صفحہ 278)

اور تفسیر انوار الہف میں ”لاتقدموا“ کی تفسیر میں چھ اقوال لکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ:

”کہنے کرنے اور چلنے میں رسولؐ سے سبقت نہ کیا کرو۔ بلکہ رفتار و گفتار و کردار میں رسولؐ کے نقش قدم پر چلنا تمہارا فرض ہے۔“

اور ایک قول یہ لکھا ہے کہ: تفسیر برہان میں مٹی سے منقول ہے۔

”بعض بد تمیز آدمی جب رسول اللہؐ کے دروازے پر کھڑے ہو کر باواز بلند چلاتے اور حضورؐ باہر تشریف لاتے تو وہ آپ کے آگے آگے روانہ ہو جایا کرتے۔ اس آئیہ مجیدہ میں ان کو غلط اقدام سے روکا گیا ہے۔“ (تفسیر انوار الہف۔ جلد 13 صفحہ 93)

اور ”لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی“ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے:

”کہ حضورؐ کی آواز پر آواز بلند کرنے میں یا تو ان کی توہین لازم آئیگی جو کفر ہے۔ اور گستاخی اور بے ادبی لازم آئیگی اور دونوں صورتیں نادرست ہیں، لہذا الکی آواز پر آواز بلند کرنا ممنوع ہے۔“ (تفسیر انوار الہف۔ جلد 13 صفحہ 93)

اور ”لاتجھروا بالقول“ کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ اس کے دو معانی

ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ بارگاہ نبوی میں موجود ہونے کی صورت میں اگر حضور سے بات کرنی ہو تو نہایت ادب کیساتھ بات کرو۔ اور لہجہ میں متانت اور نرمی کا خیال رکھو ایسا نہ ہو کہ آپس کے مکالمات کی طرح حضور سے بھی تند و تلخ لہجہ میں شوخی اور تیزی سے بات کرو، جس سے سوئے ادب لازم آئے۔ اور دوسرے یہ کہ جس طرح ایک دوسرے کو نام لیکر بلاتے ہو حضور کو نام لیکر نہ بلایا کرو بلکہ یا رسول اللہؐ کہہ کر ادب سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا کرو۔

(تفسیر انوار الجنف - جلد 13 صفحہ 94)

اور ”ان الذین ینادونک“ کی تفسیر میں اس طرح لکھا ہے کہ:

اس کا شان نزول یہ ہے کہ بنی تمیم کا وفد مدینہ میں پہنچا اور مسجد نبوی میں داخل ہو کر انہوں نے یا محمدؐ کہہ کر آوازیں مارنا شروع کر دیا، حضور کو ان کے اس عامیانہ خطاب سے اذیت تو ہوئی لیکن باہر تشریف لائے۔ (تفسیر انوار الجنف - جلد 13 صفحہ 94)

اور یہ بات تفسیر عمدة البیان میں ”لا تجہروا بالقول“ کی تفسیر میں اس طرح لکھی ہے کہ: ابن عباس سے اس آیت کے نازل ہونے سے پوچھا کہا کہ ایک جماعت بنی تمیم میں سے کہ اصحاب نے ان کے فرزند قید کئے تھے وہ لوگ مدینہ میں آئے، فدیہ دینے کے ارادہ پر۔ حضرت کے حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کر آواز دی: اے محمدؐ باہر نکل، آنحضرتؐ کو اس بے ادبانہ آواز دینے سے اذیت ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے واسطے تشفی خاطر اندس کے یہ آیت بھیجی کہ اے محمدؐ حجرہ سے باہر نکل اور انکو منع کر اور کہہ کہ تم مجھ کو نام لیکر مت پکارو۔ اس واسطے کہ اس میں سب کے ساتھ برابری ہوتی ہے۔ اور اس میں رعایت حرمت نبوت کی نہیں ہے پس ایسے قول سے اپنی زبان کو بند کرو۔ (تفسیر عمدة البیان - جلد 3 صفحہ 280)

ور تفسیر التبیان میں اس طرح لکھا ہے کہ:

”جاء اعراب اجلاف من بنی تمیم ینادون من وراء

الحجرات۔ ”یا محمد اخرج الینا“۔ (تفسیر التبیان۔ جلد 9 صفحہ 340)

یعنی بنی تمیم کے کچھ بدتمیز دیہاتی آئے اور انہوں نے حجروں کے پیچھے سے آوازیں دینی شروع کر دیں کہ ”اے محمد باہر آؤ“۔

نامناسب نہ ہوگا کہ شیعہ تفاسیر کے علاوہ اہل سنت کے مفسرین کی تفسیر سے بھی انکی تفسیر پیش کر دی جائے۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ:

”بنی تمیم ملنے کو آئے، حضور حجرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے وہ لوگ باہر سے آوازیں دینے لگے کہ ”یا محمد اخرج الینا“ اے محمد باہر آئے۔ یہ بے عقلی اور بدتہذیبی کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو نہیں سمجھتے تھے“ تفسیر عثمانی صفحہ 669 ف 5 ان آیات سے جو مطلب حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے

نمبر 1۔ اپنے دین کے کاموں میں سے جو کام بھی کرو یا تو موافق وحی کے ہو، یا پیغمبر کے فعل کے مطابق ہو۔

نمبر 2۔ کوئی بات کرنے یا کوئی کام کرنے یا چلنے میں بھی پیغمبر پر سبقت نہیں کرنی چاہیے۔

نمبر 3۔ آنحضرت کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ آنحضرت کی توہین ہے جو بمنزلہ کفر ہے۔

نمبر 4۔ اگر حضورؐ کو مخاطب کرنا ہو تو بہت ادب کے ساتھ نہایت نرمی سے۔ متانت کے ساتھ نرم لہجہ میں۔ اس طرح سے نہیں جس طرح آپس میں زور زور سے ایک دوسرے کا نام لیکر بلاتے ہو۔ کیونکہ آنحضرتؐ کو نام لیکر مخاطب کرنا بے ادبی ہے۔

نمبر 5۔ آنحضرتؐ کا نام لیکر پکارنا۔ اور یا محمدؐ کہہ کر مخاطب کرنا، سوائے ادب ہے۔ بدتمیزی ہے۔ بے عقلی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کو نہ سمجھنے کی دلیل ہے۔ اسی

وجہ سے کوئی بھی مسلمان جب نعرہ رسالت لگاتا ہے۔ تو یا محمدؐ نہیں کہتا بلکہ یا رسول اللہؐ کہتا ہے

قابل غور ایک اہم سوال

یہاں پر ادب کا لحاظ رکھنے والوں کے لئے ایک اہم سوال قابل غور ہے۔ کہ اگر ”یا محمدؐ“ کہہ کر پکارنا، اور یا محمدؐ کا نعرہ لگانا سوئے ادب ہے، بدتمیزی ہے۔ گستاخی ہے، بے عقلی ہے اور پیغمبر کی ایسی توہین ہے جو بمنزلہ کفر ہے۔ اور اعمال کے حیطہ ہونے کا موجب ہے، تو ”یا علیؑ“ کہہ کر پکارنا اور ”یا علیؑ“ کے نعرے لگانا سوئے ادب کیوں نہیں؟ بدتمیزی کیوں نہیں؟ حضرت علیؑ کی شان میں گستاخی کیوں نہیں؟ جبکہ حضرت علیؑ اور پیغمبر اکرمؐ کے مرتبہ میں سوائے نبوت کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں معصوم، دونوں مصطفیٰ، دونوں مجتبیٰ، دونوں ہادی اور دونوں اس امت کے لئے بمرتبہ باپ کے ہیں۔ شیخ سلیمان قدوزی بلخی نے اپنی کتاب ”ینایع المودت“ کے باب نمبر 41 میں چار احادیث ایسی لکھی ہیں جن میں پیغمبرؐ نے یہ فرمایا ہے کہ: ”میں اور علیؑ دونوں اس امت کے باپ ہیں“۔ (حدیث نمبر 6 تا 3)

ایک اور حدیث میں صرف حضرت علیؑ کے بارے میں فرمایا کہ:

علیؑ کا حق مسلمانوں پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر۔ (حدیث نمبر 1)

اور ایک حدیث میں خود حضرت علیؑ سے فرمایا کہ:

”اے علیؑ تمہارا حق مسلمانوں پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق اپنے فرزند پر“

(ینایع المودت۔ حدیث نمبر 2 باب 41)

اور یہ بات ظاہر ہے کہ نہ تو پیغمبرؐ امت کے ایسے باپ ہیں کہ امت ان کے صلب سے پیدا ہوئی ہو۔ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ”ما کان محمد اباً احد من رجالکم“۔

محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور نہ ہی علیؑ ایسے باپ ہیں کہ جن کے صلب سے امت پیدا ہوئی ہو۔ بلکہ یہ اُسی ادب۔ اُسی احترام اور اُسی وقار کا لحاظ رکھنے کے لئے کہا گیا ہے، جو اولاد پر باپ کا فرض ہے۔

کتاب ”التعقیات“ میں سید محمد الرضی الرضوی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسباب فقر اس طرح لکھتے ہیں۔

”وعنه صلى الله عليه وآله الفقر من خمسة وعشرين شيئا، وذكر (ص) منها التقدم على المشايخ ودعوة الوالدين باسمهما“۔

(التعقیات صفحہ 80۔ بیان فی موجبات الفقر)

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ پچیس چیزوں سے۔ فقیری اور تنگدستی آتی ہے، ان میں سے ایک بزرگوں کے آگے قدم بڑھانا، اور ان کے آگے آگے چلنا ہے۔ اور دوسرا اپنے والدین کو ان کا نام لیکر پکارنا ہے۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ، کوئی بھی باادب، مہذب اور نیک بیٹا اپنے باپ کا نام لیکر نہیں پکارتا۔ اباجی کہے گا، باباجان کہے گا، اور بزرگوار کہے گا یا کسی اور بزرگداشت والے لقب سے پکارے گا۔ لیکن نام لیکر ہرگز آواز نہیں دے گا۔ ہرگز نہیں پکارے گا۔ ہرگز مخاطب نہیں کریگا۔

اب غور کیجئے کہ اگر ”یا محمدؐ“ کہہ کر پکارنا بے ادبی ہے، بدتمیزی ہے، گستاخی ہے۔ اور آنحضرتؐ کی توہین ہے جو بمنزلہ کفر ہے اور اعمال کے حیطہ ہونے کا موجب اور بے عقلی کا ثبوت ہے، تو یا علیؑ کہہ کر پکارنا، حضرت علیؑ کی بے ادبی کیوں نہیں؟ بدتمیزی کیوں نہیں؟ گستاخی کیوں نہیں؟ اور انکی توہین اور اپنے اعمال کے حیطہ ہونے کا موجب اور بے عقلی کا ثبوت کیوں نہیں؟ اب شعار کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ سنئے۔

پروفیسر وزیر الحسن عابدی صاحب سے ایک

ملاقات کا حال

جن دنوں میرا شیخی مبلغ کاظم علی رسا کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا اور کیس مسٹر جسٹس جاوید اقبال صاحب جج آف ہائی کورٹ لاہور کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ تو اسی سلسلہ میں میری وزیر الحسن عابدی صاحب سے ملاقات کا اتفاق ہو گیا۔ پروفیسر وزیر الحسن عابدی صاحب پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ فارسی کے سربراہ تھے، اور فارسی ادب کے سپیشلسٹ ہونے کی حیثیت سے ثقافتی وفد کے ساتھ ایران جاتے رہتے تھے۔ انہوں نے وہاں کئی لائبریریاں دیکھیں شاہ ایران سے بھی ملے، اور کرمان میں مذہب شیخیہ رکنیہ کرمان کی لائبریری ”مکتبہ ابراہیمیہ“ میں مذہب شیخیہ کی کتب کا مطالعہ بھی کیا اور اس وقت کے مذہب شیخیہ رکنیہ کرمان کے رئیس سربراہ مولانا عبدالرضا ابراہیمی سے بھی ملاقات کی۔ لہذا مولانا عبدالرضا ابراہیمی کو پروفیسر وزیر الحسن عابدی صاحب سے پورا پورا تعارف حاصل تھا۔ اس لئے انہوں نے کرمان سے اپنا ایک نمائندہ پروفیسر صاحب کے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ وہ اس مقدمہ میں کاظم علی رسا کی مدد کریں۔ یہ بات انہوں نے خود مجھ سے بیان کی کہ وہ کل ہی مجھ سے ملا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ: ”میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ جب علمی بات تھی تو اسے علمی بحث تک رکھنا تھا۔ تم خود پہلے عدالت میں پہنچے لہذا اب قانون کا مقابلہ کرو۔“ اپنے اس بیان سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جیسا کہ انہوں نے انکا کوئی ساتھ نہیں دیا۔ بہر حال خدا کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہو گئے۔ اور مسٹر جسٹس جاوید اقبال نے جو فیصلہ دیا وہ ہم نے اپنی کتاب: ”شیخیت کا شیعیت اور شیعہ علماء

سے ٹکراؤ میں شامل کر دیا ہے۔

رئیس مذہب شیخیہ مرزا عبدالرضا ابراہیمی کے نمائندہ کی بات بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے انکی لائبریری دیکھی ہے۔ کیا کہنے ہیں، ان حضرات نے محمد وآل محمد علیہما السلام کے فضائل بیان کرنے میں حد کر دی ہے۔ میں نے کہا بلکہ حد سے زیادہ تجاوز اور غلو کیا ہے۔ جو ہمارے علماء کی نظر میں کسی بھی قسم کے کفر سے کم نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں واقعاً تجاوز تو ہے۔ مگر بہر حال انہوں نے تو فضائل بیان کئے ہیں۔ مگر ہمارے علماء کو دیکھو یہاں کے علماء میں ڈھکوسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ”یاعلیٰ“ کے نعرے لگانا اور یاعلیٰ مدد کہنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ نعرے شعار شیعہ ہیں۔ میں نے انہیں شعار شیعہ ہونے کے بارے میں وہ جواب نہیں دیا جو میں اس کتاب میں لکھ رہا ہوں، کہ شعار کسے کہتے ہیں؟ اور شعار شیعہ اثنا عشری کیا ہونا چاہئے؟ بلکہ میں نے انہیں ایک دوسرے عنوان سے جواب دیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ڈھکوسا صاحب نے خود آپ سے ایسا کہا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے انکی کسی مجلس میں کوئی ایسی تقریر سنی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ میں نے تو انہیں دیکھا تک نہیں۔ میں نے کہا جب نہ خود انہوں نے آپ سے کہا، نہ آپ نے انکی تقریر سنی، نہ آپ نے آج تک انہیں دیکھا تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ وہ یاعلیٰ کے نعرے لگانے اور یاعلیٰ مدد کہنے کے خلاف ہیں۔ کہنے لگے کہ انہوں نے اپنی کتاب اصول الشریعہ میں ایسا لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے خود اصول الشریعہ پڑھ کر اس میں یہ دیکھا ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے کہا کہ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اصول الشریعہ میں یہ لکھا ہے۔ کہنے لگے کہ مولانا محمد بشیر انصاری نے مجلس میں تقریر کرتے ہوئے ایسا کہا ہے میں نے کہا جاؤ ان سے پوچھو کہ ہمیں دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگے کہ کیا یہ لکھا ہوا نہیں ہے، اور انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا ان الفاظ کے لکھے ہونے کی حد تک تو

جھوٹ بولا ہے۔ لیکن اس کتاب میں شیخیوں کے عقائد کی رد کی گئی ہے۔ اور آل محمدؑ کے خالق ہونے، رازق ہونے، محی و ممیت ہونے، اور نظام کائنات چلانے اور عقیدہ تفویض کا ابطال کیا گیا ہے، اور چونکہ مفوضہ اور شیخیوں نے ان نعروں کو ان عقائد کے پھیلانے کے لئے ہی رواج دیا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے طور پر یہ سمجھا کہ جب وہ آل محمدؑ کو خالق نہیں مانتے، رازق نہیں مانتے، محی و ممیت نہیں مانتے، نظام کائنات چلانے والا نہیں مانتے، اور یہ تسلیم نہیں کرتے کہ خدا نے اپنے تمام کام ان کو سپرد کر دیئے ہیں تو انہوں نے اس کا یہ مطلب نکالا کہ وہ یا علیؑ کے نعرے لگانے اور یا علیؑ مدد کہنے کے خلاف ہیں۔ اس پر وہ ہنسنے لگ گئے اور محفل درخواست ہو گئی اور شعار شیعہ ہونے کی بات بیچ میں رہ گئی۔ لہذا ہم اب اس سے آگے یہ بیان کریں گے کہ شعار کسے کہتے ہیں۔

شعار کسے کہتے ہیں؟

فرہنگ عمید تالیف حسن عمید میں شعار کے کئی معنی لکھے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے:

”ندائے مخصوص و علامت گرد ہے از مردم کہ بداں یکدیگر را شناسند“

یعنی مخصوص ند اور لوگوں کے کسی گروہ کی علامت جس سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے۔ تاریخ کے طالب علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مکہ کے رہنے والے قریش سب کے سب حضرت ابراہیمؑ کی اولاد تھے اور نسل اسماعیل سے تھے۔ اس لئے وہ سب کے سب خود کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ خانہ کعبہ کا سب احترام کرتے تھے۔ موسم حج میں حج بھی کرتے تھے۔ صفاد مردہ کے درمیان سعی بھی کرتے تھے۔ مگر صفاد مردہ کے اوپر انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ اسی لئے جب مکہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں نے پہلا حج کیا تو وہ صفاد مردہ کے درمیان سعی کرنے سے جھجکے کہ کہیں یہ کافران بتوں کے احترام میں صفاد مردہ کے

درمیان سعی نہ کرتے ہوں۔ لہذا خدا نے آیت نازل کی کہ:

”ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا

جناح عليه ان يطوف بهما“۔ (البقرہ۔ 158)

”یعنی بیشک صفا و مروہ دونوں خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پس جو شخص خانہ (کعبہ) کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان طواف (آمد و رفت) کرنے میں کچھ گناہ نہیں ہے۔“

بہر حال قریش خود کو ملت ابراہیم ہی سے سمجھتے تھے اور کچھ عبادات بگڑی ہوئی صورت میں رسوم کے طور پر ان میں ابھی تک جاری تھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلعم کو بھی ملت ابراہیمی کے اتباع کا ہی حکم تھا۔ جیسا کہ ارشاد ہوا:

”ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً“۔ (النحل۔ 123)

”پھر ہم نے تمہارے پاس وحی بھیجی کہ ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو جو باطل سے کترانے والے تھے۔ (فرمان ترجمہ)“

پس کفار قریش بھی خود کو ملت ابراہیمی پر ہی کہتے تھے اور پیغمبر اکرم بھی ملت ابراہیمی ہی کے پیرو تھے۔

جنگ احد میں کفار قریش اور پیغمبر اکرم کا شعار

جنگ احد میں جب جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کی بے تدبیری بد نظمی اور پیغمبر اکرم کی حکم عدولی کے باعث شکست میں بدل گئی تو مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی 70 اصحاب پیغمبر صلعم اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بہت سے زخمی ہوئے حضرت علیؑ کے بھی سولہ سے زیادہ کاری زخم آئے خود پیغمبر اکرم صلعم کے دمدان مبارک شہید ہو گئے، اور زخمی ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے۔

ایسے میں ابو سفیان نے ایک ایک کو نام کیساتھ آوازیں دے کر پکارنا شروع کر دیا۔ آنحضرت صلم نے سب کو منع کر دیا کہ اسکا جواب مت دو۔ اس نے سمجھا کہ یہ سب مارے گئے۔ لہذا اس نے نعرہ لگایا:

”اعلیٰ جبل“ جبل (بت) سر بلند ہوا

اس پر پیغمبر اکرم صلم نے حکم دیا کہ اسکا جواب دو اور یہ کہو کہ: ”اللہ اعلیٰ واجل“، ”اللہ ہی اعلیٰ اور حال والا ہے۔“ یہ دونوں نعرے دونوں گروہوں کے عقیدے کا اظہار تھے۔ اور قطعی طور پر ان دونوں گروہوں کا شعار تھے اور انکی پہچان تھے۔ پیغمبرؐ نے اس جنگ میں ”اللہ اعلیٰ واجل“ کا نعرہ لگوا کر یہ سبق دیا کہ کسی گروہ کی صحیح شناخت صرف وہی ہوتی ہے جو اس کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہو اور اس سے سبق ملتا ہو۔ ابو سفیان کے نعرے سے یہ پتہ چلا کہ وہ خود کومت ابراہیمی پر سمجھنے کے باوجود ملت ابراہیمی پر نہیں رہے بلکہ اب انکی پہچان ”اعلیٰ جبل“ کے شعار کے حوالے سے ہے۔

حضرت آیت اللہ سید محمد شیرازی

کے نزدیک شعار

حضرت آیت اللہ سید محمد شیرازی اپنی کتاب ”پیام بہ نمائندگان مذہبی“ میں عنوان نمبر 78 میں ”شعارہا“ کے تحت لکھتے ہیں:

”شعار اثر بخشی بر نفوس مردم بگذاورد و لذت خردمندان را می بینیم کہ از قدیم بہ ایں مسئلہ توجہ داشتہ اند۔ شعار صورتہای مختلف دارد۔ و بر مبلغ است کہ ازیں عامل موثر برائے جلب مردم بسوی ایمان و فضیلت آشنا کند۔“

بعنوان مثال: جملہ ہائے از آیات حکیم قرآن، یا احادیث شریف یا کلمات حکیمانہ یا شعار ہائے تشویق کنندہ ای را روی تابلو ہائی زیبائی بنویسند و بر در دکانہا و در خانہ ہا نصب کند۔ (پیام بہ نمائندگان مذہبی صفحہ 182)

ترجمہ۔ شعار لوگوں کے اوپر عجیب طرح کا اثر ڈالتے ہیں لہذا ہم دانشمندوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زمانہ قدیم سے اس مسئلہ کی طرف توجہ کی ہے۔ شعار کی مختلف صورتیں ہیں اب یہ مبلغ کے اوپر ہے کہ وہ اس موثر عامل سے لوگوں کو ایمان و فضیلت کی طرف متوجہ کرنے کے لئے آشنا کرے۔

مثال کے طور پر قرآن حکیم کے پُر حکمت جملے، یا احادیث شریف یا کلمات حکیمانہ یا کوئی اور ایمان کی طرف شوق دلانے والے شعار کو خوبصورت بینروں پر لکھوا کر دکانوں اور مکانوں کے دروازوں پر نصب کریں۔

آگے چل کر قرآن کریم سے ایک شعار کی مثال اس طرح پیش کرتے ہیں
”ہمہ بسوی خدا با حکمت و دوستی دعوت کنید“

یہ شعار قرآن کریم کی آیت: ”ادعوا الی سبیل ربکم“ سے اخذ کیا ہے۔
”یعنی لوگوں کو اللہ کے راستہ پر لانے کے لئے حکمت و دانائی اور اچھے وعظ کے ذریعہ دعوت دو۔“

اس سے یہ ثابت ہوا کہ شعار یا نعرے اپنے عقیدے، اپنے نظریے اور اپنی فکر کے ترجمان اور لوگوں کو ایمان کی طرف جلب کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اس سے اس گروہ کے لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے جو یہ شعار اختیار کرتے ہیں۔

قریش خود کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے مگر بت پرستی کی وجہ سے ان کا شعار بدل گیا اور ان کا شعار ”اعلیٰ حبل“ ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی پر تھے مگر وہ توحید کی

تبلیغ کر رہے تھے جو ابراہیم کی نمایاں خصوصیت تھی لہذا انکا شعار: ”اللہ اعلیٰ واجل“ ہوا۔

اب غور طلب بات یہی ہے کہ کیا ”اعلیٰ حیل“ کو ملت ابراہیمی کا صحیح شعار کہا جاسکتا ہے۔ یا ”اللہ اعلیٰ واجل“ ملت ابراہیمی کا صحیح شعار ہے۔ یقیناً اعلیٰ حیل ملت ابراہیمی کا شعار نہیں ہے چاہے وہ خود کو ملت ابراہیمی پر ہی سمجھتے ہوں۔

صرف خدا کو اس کے نام اور صیغہ واحد میں

پکارا جاتا ہے

خداوند تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما نندعوا فله الاسماء الحسنیٰ۔ (الکہف۔ 110)

ترجمہ:- ”اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ تم کو اختیار ہے خواہ اسکو اللہ کہ کر پکارو۔ یا رحمن کہہ کر پکارو (غرض) جس نام کو بھی پکارو اس کے تو سب نام اچھے سے اچھے ہیں۔“
ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

”وللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوه بہا“۔ (الاعراف۔ 180)

ترجمہ:- ”اور اچھے اچھے نام خدا ہی کے لئے خاص ہیں تو اسے انہیں ناموں سے پکارو۔“

اس سے ثابت ہوا کہ یہ صرف خدا ہی کی ذات ہے جسکو اس کے نام کے ساتھ پکارنے میں اسکی عظمت ہے۔ اور صیغہ واحد میں اسے مخاطب کرنا اسکی توحید کو اجاگر کرنے کے لئے ہے پس اسی وجہ سے ہر مذہب کا آدمی خدا کو اس کے نام کے ساتھ پکارتا ہے۔ کوئی

کہتا ہے: ”اے رام“ کوئی کہتا ہے: ”اے بھگوان“ کوئی کہتا ہے: ”او گاڈ“ کوئی کہتا ہے: ”اے خدا“ کوئی کہتا ہے: اے اللہ۔ اے رحمن۔ اے رحیم۔ تیری ذات پاک ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے۔ وغیرہ

پس کسی بھی مذہب میں انکے اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کا نام لینا اور صیغہ واحد میں اسے مخاطب کرنا نہ اسکی توہین ہے۔ نہ گستاخی ہے، نہ بے ادبی ہے، نہ بے تہذیبی ہے۔ بلکہ اس کے عظمت و جلال کی نشانی ہے۔

حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے فرقے یا علیؑ

کہہ کر اپنے خدا کو ہی پکارتے ہیں

اس میں شک نہیں کہ فرقہ حائے غالیہ، سبائیہ، علیسیائیہ اور نصیریہ وغیرہ حضرت علیؑ کو ہی خدا مانتے ہیں، اسی طرح صوفیہ، جلولیہ و اتحادیہ جو حلول و اتحاد کے قائل ہیں وہ بھی حلول و اتحاد کے طریقہ سے حضرت علیؑ کو ہی خدا مانتے ہیں۔ لہذا حتمًا و یقینًا وہ سب کے سب یا علیؑ کہہ کر اپنے خدا ہی کو پکارتے ہیں اور ”یا علیؑ مد“ کہہ کر اپنے خدا ہی سے مدد مانگتے ہیں کیا کوئی اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ جب کوئی نصیری ”یا علیؑ“ کہتا ہے تو وہ اپنے خدا کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہے پس حتمًا و یقینًا یا علیؑ کے نعرے لگانا اور ”یا علیؑ مد“ کہنا، غالیوں کا، سبائیوں کا، علیائیوں کا، نصیریوں کا، اور صوفیوں کا شعار ہے اس کے بعد جس نے بھی اسے شعار بنایا وہ انکی دیکھا دیکھی بنایا۔

اثنا عشری شیعوں نے ان نعروں کو

کیوں اپنایا؟

چونکہ مفوضہ و شخیہ بھی خود کو شیعہ ہی کہتے ہیں اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے تمام کام ان کو سپرد کر دیئے ہیں۔ خلق یہی کرتے ہیں، رزق یہی دیتے ہیں، اولاد یہی دیتے ہیں غرض سارا نظام کائنات یہی چلاتے ہیں۔ اور شیخ احمد احسائی نے اپنی کتاب شرح زیارت میں یہ لکھا ہے، کہ خدا کسی کی بھی مدد نہیں کرتا، بلکہ جسکی بھی مدد کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں لہذا انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ صوفیوں کے اور نصیریوں کے شعار کو اپنالیا، اور چونکہ اثنا عشری شیعوں پر غالی و مفوضہ و شخیہ چھا گئے ہیں، لہذا وہ حضرت علیؑ کی محبت میں غفلت کا شکار ہو گئے ہیں اور انکی دیکھا دیکھی اور انکی تبلیغ کے زیر اثر وہ بھی یہی نعرے لگانے لگ گئے اگر وہ اصل حقیقت کو سمجھتے تو ہرگز بزرگوں کا نام لیکر پکارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کہ سابق میں ہے، اور اسلام ہرگز ہرگز بزرگوں کا نام لیکر پکارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسا کہ سابق میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ قرآن و حدیث دونوں بزرگوں کا نام لیکر پکارنے کی ممانعت کرتے ہیں۔ اور ”یا محمد“ کہہ کر آواز دینے اور پکارنے کو انکی توہین، انکی ہتک، انکی شان میں گستاخی اور بے ادبی قرار دیتے ہیں، جو بمنزلہ کفر ہے اور اعمال کے حبط ہونے کا موجب ہے۔ اسی لئے کوئی بھی مسلمان نعرہ رسالت کے جواب میں ”یا محمد“ نہیں کہتا۔

اور پیغمبر اکرم صلعم نے متعدد احادیث میں خود کو اور حضرت علیؑ کو اس امت کا پاپ کہنے میں اسی عزت، اسی احترام کو، اسی ادب کو، اور اسی وقار کو برقرار رکھنے کے لئے یہ فرمائی ہے۔ تاکہ جو بات پیغمبر اکرم صلعم کے لئے بے ادبی کی سمجھی جائے۔ وہ بات

حضرت علیؑ کے لئے بے ادبی کی سمجھی جائے۔ لہذا ان سے غفلت میں یہ بے ادبی ایسی ہی ہوئی ہے جیسی کہ انکو عالین کہنے میں ہوئی۔ (ملاحظہ ہو امامت قرآن کی نظر میں) میں ہمارا مضمون ”عالین کون ہیں؟“۔

اثنا عشری شیعوں کا صحیح شعار

ہمارے یہاں جو نعرے لگائے جاتے ہیں ان میں پہلا نعرہ یعنی نعرہ تکبیر: ”اللہ اکبر“ تو وہ ہے جو فی الحقیقت نعرہ حیدری ہے۔ جو حیدر کراز میدان جنگ میں لگایا کرتے تھے۔ اس نعرہ میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے۔ دوسرا نعرہ، نعرہ رسالت ہے۔ جو یا رسول اللہؐ کہہ کر لگایا جاتا ہے اور پیغمبر اکرم صلم کو نام کے بجائے ”یا نبی اللہ“ اور ”یا رسول اللہ“ کہہ کر ہی مخاطب کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں کوئی پیغام دوسروں کے لئے نہیں ہے۔ اور یہ صرف اہل سنت کے دو عظیم فرقوں میں سے دیوبندیوں کے مقابلہ میں بریلویوں کی شناخت ہے اور یہ انہیں کا شعار ہے اور انہیں سے شیعوں نے اپنا یہاں ہے۔ اور ”یا علیؑ“ اور ”یا علی مدد“ کے بارے میں سابق میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ حضرت علیؑ کو خدا ماننے والوں کا یعنی صوفیوں کا اور نصیریوں کا نعرہ ہے اور یہ انہیں کا شعار ہے۔ جسے پہلے مرحلہ میں مفوضہ اور شیخوں نے اپنایا، اور پھر جب مفوضہ اور شیخی شیعوں پر چھا گئے تو ان کی دیکھا دیکھی غفلت سے اثنا عشری شیعوں نے بھی اسے اپنایا۔ کیونکہ اب پاکستان کے شیعہ ایسی کھچڑی بن چکے ہیں جس میں چاولوں کیساتھ چاروں دالوں کے علاوہ دوسرے غلے اور آڑکباڑ بھی ملے ہوئے ہیں۔

بہر حال بیان یہ کرنا تھا کہ سچے اثنا عشری شیعوں کا شعار کیا ہونا چاہیے۔ ہم یہ بات سابقہ صفحات میں آقائے آیت اللہ سید محمد شیرازی کی کتاب: ”پیام بہ نمائندگان مذہبی“ سے نقل کر آئے ہیں کہ شعار اور نعرے لوگوں کے اوپر عجیب اثر ڈالتے ہیں اور یہ

توقیفی نہیں ہوتے۔ بلکہ قرآن سے حدیث سے، کلمات حکمت سے کوئی بھی ہدایت دینے والی اور سبق آموز بات شعار کے طور پر اپنائی جاسکتی ہے لہذا سچے اثنا عشری شیعوں کے لئے وہ شعار اور نعرے جن سے ان کی صحیح شناخت ہو، وہ حسب ذیل ہیں۔

نمبر 1۔ بریلویوں کی طرز پر جو نعرے لگائے جاسکتے ہیں وہ اس طرح ہیں۔

نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ ولایت، یا امیر المومنین۔

نعرہ امامت، یا امام المتقین۔ نعرہ وصایت، یا سید الوصیین۔

نعرہ قیادت، یا قائد الغر المحجلین۔

نمبر 2۔ اپنے عقیدے اور نظریے کو بیان کرنے والے نعرے اس طرح ہونے چاہیں۔

نعرہ تکبیر۔ اللہ کی کبریائی کا اقرار۔ ”اللہ اکبر“۔

نعرہ توحید۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ ”لا الہ الا اللہ“۔

نعرہ رسالت۔ آنحضرت کی رسالت کا اقرار۔ ”محمد رسول اللہ“۔

نعرہ ولایت و وصایت۔ حضرت علی کے وصی رسول ہونے کا اقرار۔

”علی ولی اللہ وصی رسول اللہ“۔

نمبر 3۔ بارہ اماموں کو نہ ماننے والے دوسرے شیعوں کے مقابلہ میں اثنا عشری شیعہ ہونے کا اظہار کرنے کے لئے اس طرح کا شعار اور نعرے لگانے چاہئیں۔

اوصیائے پیغمبر ہیں، اثنا عشر۔ ہیں دین کے رہبر، اثنا عشر۔

تیں بادی برحق، اثنا عشر۔ آئمہ ہدیٰ ہیں، اثنا عشر۔

امام زمانہ ہیں، صاحب الامر۔

نمبر 4۔ چونکہ حلول کے قائل بہت سے صوفی اور تفویض کے قائل شیخی بھی خود کو اثنا عشری

شیعہ کہتے ہیں لہذا ان سے امتیاز اور علیحدہ شناخت کے لئے بھی کچھ نعرے اور شعار ہونے چاہئیں۔ اس کے لئے درج ذیل نعروں اور شعار کو اپنایا جاسکتا ہے۔

ہے خالق سب کا، صرف اللہ۔ ہے رازق سب کا، صرف اللہ

ہے حیات کا مالک، صرف اللہ۔ ہے موت کا مالک، صرف اللہ

ہے مدبر سب کا، صرف اللہ۔ ہے حاضر و ناظر، صرف اللہ

ہے سب کا مالک، صرف اللہ۔ ہے سب کا رب، صرف اللہ

ہے عالم الغیب، صرف اللہ۔ ہے ہر چیز پر قادر، صرف اللہ

ہیں افضل البشر، ہمارے رسول۔ ہیں خیر البشر، ہمارے امام

یقیناً یہ نعرے نصیریوں، صوفیوں، مفوضہ اور مذہب شیخیہ کے مقابلہ میں سچے اور حقیقی اشاعشری شیعوں کا شعار اور پہچان ہیں۔

چونکہ شعار اور نعرے توقیفی نہیں ہوتے لہذا جس طرح ابوسفیان کے نعرے، ”اعلیٰ جبل“ کے مقابلہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”اللہ اعلیٰ واجل“ کا نعرہ لگوا کر اپنی پہچان کروائی تھی اسی طرح صوفیہ و نصیریہ و مفوضہ و شیخیہ کے عقائد و نظریات کے مقابلہ میں صحیح شیعہ عقائد و نظریات کا اظہار کرنے والے شعار اور مذکورہ نعروں کے علاوہ اور بھی بہت سے نعرے اور شعار آیت اللہ سید محمد شیرازی کے بیان کے مطابق قرآن کریم کی آیات یا احادیث شریف یا حکیمانہ کلمات سے جو لوگوں کو صحیح ایمان کی طرف جلب کرنے کے لئے رہنمائی کرنے والے ہوں اختیار کرنے چاہئیں۔

نمبر 5۔ جن آثار کو چھپایا گیا انکو ظاہر کرنے والے نعرے

امام شافعی نے کہا ہے کہ:

لقد کتموا آثار آل محمد. محبہم خوفاً و عدوہم بغضاً

آل محمد کے فضائل کو سب نے ہی چھپایا ہے۔ دوستوں نے تو ڈر اور خوف کی وجہ سے چھپایا اور دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپایا۔

بہذا حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں کا فرض بنتا ہے کہ نصیریوں کے، صوفیوں کے، مفوضہ کے اور شیخیوں کے شعار اور نعروں کو اپنانے کی بجائے ایسے شعار اپنائیں اور ایسے نعرے لگائیں جن سے ان فضائل کا اظہار ہو جنہیں لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ وہ نعرے اور شعار یہ ہیں۔

صدیق اکبر، علی علیہ السلام، فارق اعظم، علی علیہ السلام، امت کا ولی ہے، علی علیہ السلام۔
 احمد کا وصی ہے، علی علیہ السلام، ہے سب کا بادی، علی علیہ السلام، ہے سب کا مولا، علی علیہ السلام۔
 اللہ کی حجت، علی علیہ السلام، ہے نفس پیہر، علی علیہ السلام، ہے باب حطہ، علی علیہ السلام۔
 ہے کلمہ باقی، علی علیہ السلام، ہے مثل ہارون، علی علیہ السلام، ہے فاتح خندق، علی علیہ السلام۔
 ہے قاتل مرحب، علی علیہ السلام، ہے فاتح خیبر، علی علیہ السلام، وغیرہ وغیرہ

تعجب ہے پروفیسر محمد یوسف چشتی پر کہ اس نے اپنی کتاب اسلامی تصوف میں یہ لکھا ہے۔ کہ خیبر کو محمد بن سلمہ نے فتح کیا تھا اور مرحب کو قتل بھی محمد بن سلمہ نے ہی کیا تھا۔ اور اس طرح اس نے نہ صرف تاریخ کی ایک واضح حقیقت کا انکار کیا تھا۔ بلکہ پیغمبر اکرم کو بھی جھٹلایا ہے۔ جنہوں نے روز فتح خیبر یہ فرمایا تھا کہ خدا خیبر کو علی کے ہاتھ پر فتح کرے گا۔ (صحیح بخاری)

بہر حال اس قسم کے بہت سے شعار اور نعرے اختیار کئے جاسکتے ہیں جن میں ان فضائل کو ظاہر کیا گیا ہو جنہیں لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے۔

ایک اور شعار پر غور

ایک نئی کتاب ابھی ابھی تازہ تالیف و تصنیف ہو کر بازار میں آئی ہے۔ جس کا نام ”شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ“ ہے۔ کتاب کے نام سے ہی موضوع کتاب کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کتاب کو فاضل محترم جناب آفتاب حسین جوادی صاحب نے تالیف و تصنیف و ترتیب دیا ہے۔ اس میں مجتہدین عظام اور مراجع عالیقدر شیعہ جہاں کے فتوئوں کی روشنی میں تشہد میں تو شہادت ثالثہ پڑھنے کو ناجائز قرار دیا ہے لیکن اس کتاب میں اذان میں شہادت ثالثہ کے پڑھنے کو شعار شیعہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے لکھا:

یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اذان و اقامت میں ”علی ولی اللہ“ پڑھنا شیعہ کا شعار اور نفاق و ایمان کے درمیان حدف اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ (شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ (ص نمبر 20-21) لیکن اس کے ثبوت میں جتنے بھی فتوے درج کیے ہیں وہ سب پندرہویں صدی ہجری میں ہونے والے مجتہدین عظام میں سے بھی صرف چار پانچ مجتہدین کے فتاوے درج کیے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلم سے لیکر چوتھی صدی ہجری تک کے یعنی نسبت امام زمانہ تک کا کوئی ثبوت نہیں دیا اور چوتھی صدی سے لیکر چودھویں صدی ہجری تک کے مجتہدین عظام میں سے کسی کا فتویٰ نقل نہیں کیا۔ حالانکہ اس بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کے لیے شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے لیکر بارہویں امام تک اور بارہویں امام سے لیکر آج تک کے تمام بزرگ شیعہ علما کے اقوال و فتاویٰ لکھنے ضروری تھے۔

جیسا کہ تشہد کے بارے میں فاضل مولف نے زمانہ رسالت کا ثبوت دیا۔ پھر آئمہ طاہرین کے زمانہ کا ثبوت دیا۔ پھر نسبت کبریٰ کے بعد یعنی 329 ہجری سے تیرہویں

صدی ہجری تک کے بزرگ علماء شیعہ کے اقوال و فتاویٰ درج کئے اور اس کے بعد صفحہ 50 سے آگے رواں صدی کے مراجع عظام کے فتاویٰ نقل کئے ہیں مثلاً مرجع دینی اعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ السید ابوالقاسم الموسوی الخوئی کا فتویٰ اس طرح درج کیا ہے۔

بسمہ تعالیٰ۔ از آنجا نیکہ اجزاء نماز محدود است و بآسانی طبق اولہ شرعیہ انجام شود۔ آنچه اجازہ داده شدہ کہ در اثناء نماز آورده شود قرآن و دعا و ذکر خداوند و ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم است۔ و شہادت ثالثہ بسایر ہم است ولی بیچ کلام ازیں چہار نیست۔ ولذا ملحق کلام آدمی است کہ در اثنائے نماز جائز نیست گفتنی از و مبطل نماز است (اللہ العالم)

ترجمہ۔ ”بسمہ تعالیٰ۔ اس جہت سے کہ نماز کے اجزاء محدود ہیں شرعی دلیلوں کے مطابق ان کو بجالانا چاہیئے۔ نماز کے درمیان جن چیزوں کے بجالانے کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ قرآن، دعا اور ذکر خداوند اور ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور شہادت ثالثہ اگرچہ بہت ہی اہم ہے۔ لیکن وہ ان چار میں سے نہیں ہے۔ پس اس لئے یہ کلام آدمی سے ملحق ہے۔ اور نماز کے درمیان یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کا پڑھنا نماز کو باطل کرتا ہے۔“

(شہادت ثالثہ و تشہد سے متعلق شرعی فیصلہ۔ صفحہ نمبر 51)

پھر اس سے آگے اگلے صفحہ پر آیت اللہ موصوف کا ایک اور فتویٰ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اسی طرح سرکار موصوف ایک اور ایسے ہی استفتا کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:

”لاریب فی ان الشہادۃ لعلی علیہ السلام بالولایۃ وان لم یکن

جزامن الاذان والاقامۃ الا انها مستحبۃ بلا اشکال، وقد ورد الامر بها لخصوص عند الشہادۃ بالرسالۃ بلا تقید بحال دون حال بل الشہادۃ بالولایۃ مکملۃ للشہادۃ بالرسالۃ وقد جرت سیرۃ العلماء علی الشہادۃ بالولایۃ منذ عہد بعید من دون نکیر من احدہم حتی اصبح ذالک شعاراً

للشيعه ومميز الهم من غير هم نعم لا يجوز ذالك فيما هو ممنوع منه في الدين و من هنا لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلواة لان الدين منع ان كل كلام فيها غير القرآن والذكر والدعاء فليس كل كلام مستحب في نفسه يجوز في الصلواة ما لم يكن قرآن او ذكر او دعاء“۔

ترجمہ۔ ”بلا شک و شبہ شہادت ولایت علی اگرچہ اذان و اقامت کا جز نہیں ہے تاہم بلا اشکال شہادت ولایت علی مستحب ہے۔ اور اس کے بارے میں حکم وارد ہوا ہے کہ خصوصاً جب شہادت رسالت و توبہ باقید و حال ہر مقام پر شہادت ولایت بجالاؤ، بلکہ شہادت ثالثہ تکمیل شہادت رسالت ہے طویل عرصہ سے علماء شیعہ کی یہی سیرت چلی آرہی ہے۔ کسی نے انکار نہیں کیا۔ حتیٰ کہ آج یہ شہادت شیعہ کا شعار بن چکی ہے جس سے شیعہ دوسرے فرقوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ ہاں جہاں دین میں اس سے ممانعت وارد ہوتی ہے۔ وہاں یہ شہادت بجالانا جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے نماز کے اندر قرآن، ذکر اور دعا کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ جائز نہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر مستحب کلام نماز میں بھی ادا کیا جائے۔ جب تک وہ قرآن و ذکر و دعا میں سے نہ ہو۔“ (شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ صفحہ 52)

ایک شبہ کا ازالہ

یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس شبہ کا ازالہ کر دوں کہ میری اس کتاب کو پڑھ کر اور میری اس تحریر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز میں تشہد کے اندر شہادت ثالثہ پڑھنے کے حق میں ہوں، یا تشہد میں شہادت ثالثہ کے پڑھنے کو جائز سمجھتا ہوں۔ کیونکہ میں تو اتنا تشہد بھی نہیں پڑھتا جتنے تشہد پڑھنے کی اجازت ہے۔ اور جس کا پڑھنا سب کے نزدیک جائز ہے جیسا کہ ابو بصیر کی مسلمہ روایت میں بیان ہوا ہے۔ بلکہ میں تو صرف اشہدان لا الہ الا

اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدان محمد اعبده و رسولہ کے بعد درود پڑھ کر السلام علیک ایہا النبی تا آخر سلام پڑھتا ہوں اور نماز ختم کر دیتا ہوں۔

لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ جن سے مقابلہ ہے ان کو خاموش کرنے کے لئے اور ان کو قائل کرنے کیلئے ٹھوس دلیل کی ضرورت تھی۔ لہذا مناسب یہ تھا کہ اذان کا ذکر درمیان میں نہ لایا جاتا۔ کیونکہ اذان میں شہادت ثالثہ کے لئے جو دلیل دی گئی ہے وہ دلیل ایسی ہے جو تشہد میں شہادت ثالثہ کہنے والوں کے لئے بڑی کارآمد ہے۔ بلکہ شہادت ثالثہ در تشہد کے قائلین کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ اسی لئے امام علیہ السلام نے کسی حق بات کو بھی ثابت کرنے کے لئے ایسی دلیل دینے سے منع فرمایا ہے جو کسی غلط بات کو ثابت کرنے کے لئے بھی کام آ سکے۔

آب آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ مرزا حسن الحارثی الاحقاقی نے جنہیں جوادی صاحب نے عصر حاضر کا شیعہ عالم لکھا ہے۔ احکام الشیعہ کے صفحہ نمبر 201 پر اور احکام شیعیان کے صفحہ 439، 440 پر یہ لکھا ہے کہ: عرش پر فرش پر کرسی پر زمین پر آسمان پر درختوں کے پتوں پر، پانی کے سرچشموں پر سورج پر اور چاند پر غرض ہر جگہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہے اور یہ کلمہ ازل سے ساتھ ہے اور ابد تک ساتھ رہے گا اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نسبت دے کر یہ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ: جب بھی اور جہاں بھی تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو اس پر لازم ہے کہ علی ولی اللہ بھی ساتھ کہے تو اس کو اذان میں دلیل بنانے کی صورت میں یہ بات تشہد میں ان دونوں شہادتوں کے ساتھ کہنے والوں کے لئے ایک مستحکم دلیل مہیا کرتی ہے۔ اور اسی بات کو آیت اللہ خوئی نے اور دوسرے مراجع نے دلیل بنایا ہے۔ جیسا کہ جوادی صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر انکے فتوے کے یہ الفاظ

لکھے ہیں۔

”اور اس کے بارے میں حکم وارد ہوا ہے کہ خصوصاً جب شہادت رسالت دو تو بلا قید و حال ہر مقام پر شہادت ولایت بجالاؤ۔ بلکہ شہادت ثالثہ تکمیل شہادت رسالت ہے۔“

اس فتوے کے الفاظ مرزا حسن الحائری الاحقاقی کی بیان کردہ روایت کی صدائے باز گشت ہے اور اس میں بھی وہی کچھ کہا گیا ہے جو اس روایت میں مذکور ہوا ہے۔

بعض روایات جن میں حضرت علیؑ کی ولایت کی شہادت دینے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ شہادت ثالثہ درتشہد کے متعلق شرعی فیصلہ کے فاضل مولف نے انکایہ جواب دیا ہے کہ:

”بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی مولائے کائنات کی ولایت و امامت کا قائل نہیں تو اسکی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ ولایت امیر المومنین تمام اعمال و عبادات کے قبول ہونے کی شرط ہے۔ لیکن معترض کی استدلال اس روایت سے شہادت ثالثہ درتشہد ثابت نہیں ہوتی۔“
(شہادت ثالثہ درتشہد کے متعلق شرعی فیصلہ، صفحہ 91 سطر 5 تا 8)

یہی اصل حقیقت ہے کہ مولائے کائنات کی ولایت اور امامت کا قائل ہونا اور اسکا اعتقاد رکھنا اور انکی اطاعت و پیروی کرنا واجب ہے اور جس طرح ان روایات سے شہادت ثالثہ درتشہد ثابت نہیں ہوتی اسی طرح شہادت ثالثہ در اذان بھی ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ ان روایات کا مطلب ولایت و امامت امیر المومنین کو عقیدہ کے طور پر اپنانے اور انکی اطاعت و پیروی کرنا ہے۔ اسے اذان میں کہنا مراد نہیں ہے، لیکن آل بویہ کی حکومت میں 337 ہجری کے بعد جب مفوضہ نے اپنے عقیدے کے اظہار کے لئے اسکا اذان میں اضافہ کیا تو پہلے دن سے ہی شیعہ بزرگ فقہانے اسکی مخالفت کی اور اسے وضع مفوضہ کہا تیرہویں صدی ہجری میں اس بارے میں چلک پیدا کی گئی اور جب اسکا رواج عام ہو گیا تو اسے شیعہ شعار اور رمز تشیع قرار دید گیا اور اس بات پر اصرار بھی سب سے زیادہ رئیس مذہب

شیخہ احقاقیہ نے کیا اور جب اذان کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو آج سے تیس سال پہلے مرزا حسن الحارثی الاحقاقی کے پاکستان میں نمائندے اور وکیل محمد حسین ساقی نے مرزا حسن الحارثی الاحقاقی کی احکام الشیعہ عربی اور احکام شیعیان فارسی کی مذکورہ روایت کو سامنے رکھتے ہوئے تشہد میں شہادت ثالثہ کے کہنے کے بارے میں رسالہ لکھا اور اس دن کے بعد سے اسکا رواج بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس طرح ہمیں اور بہت سے دوسرے واقفان حال کو یقین کی حد تک معلوم ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ کہنے کا رواج شیخی مبلغ اور رئیس مذہب شیخیہ مرزا حسن الحارثی الاحقاقی کے پاکستان میں وکیل محمد حسین ساقی کے مذکورہ رسالہ لکھنے کے بعد ہوا، اسی طرح شیخ صدوق کو بھی یقین کی حد تک معلوم تھا کہ اذان میں اشہد ان علیا ولی اللہ کا اضافہ مفوضہ نے کیا ہے لہذا تیسری صدی ہجری تک کے سارے علماء اس بات پر متفق رہے کہ یہ اضافہ مفوضہ نے کیا ہے اور اس کے جزو اذان نہ ہونے پر تو آج تک سب متفق ہیں مگر آثار بتلا رہے ہیں اور ادھر ادھر سے خبریں سننے میں آرہی ہیں کہ اذان میں شہادت ثالثہ کے جزو اذان ہونے کو تسلیم کرنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں۔

کتاب نماز میں شہادت ثالثہ کے متعلق شرعی

فیصلہ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟

کتاب شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اسکا فاضل مولف نے جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ نقش اول کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

”ہمیں نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے اندر سے ہی چند نا عاقبت اندیش

لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے، جس سے شیعہ عوام نہ صرف داخلی انتشار کا شکار ہونے بلکہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، کہ ایک دوسرے کو دشمن ولایت علی، منکر اہل بیت اور مقصر وغیرہ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ فتنہ اتنا سخت اور خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اسی موضوع پر قلم اٹھانے کی ضرورت پڑی۔

(شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ، صفحہ نمبر 7)

اس کے بعد تمہید کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

”دین اسلام جو چند اصول و فروع کے مجموعہ کا نام ہے کو بنانے کا حق صرف خداوند متعال کو ہے۔ اس نے کسی نبی، وحی و امام کو بھی دین سازی کا اختیار نہیں دیا ہے، اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ دین بنانا خدا کا کام ہے، اس کے بنائے ہوئے دین کو بندوں تک پہنچانا نبی اور رسول کا کام ہے، اسے پھیلانا اور مشکل وقت آنے پر اپنا سب کچھ قربان کر کے اسے زندہ جاوید بنانا وحی و امام کا کام ہے۔“ (شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ صفحہ نمبر 15)

فاضل مصنف و مولف کتاب نے مذکورہ بیان کی دلیل میں سورہ الحاقۃ کی آیت نمبر 44 تا 46 پیش کر کے اسکا ترجمہ اس طرح لکھا ہے۔

”اگر میرا رسول اپنی طرف سے بعض باتیں گھڑ کر میری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کو دائیں بازو سے پکڑ کر اس کی شررگ کاٹ دیتے“

پھر اس آیت سے اس طرح استدلال کیا ہے

”یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ دین میں اپنی مرضی اور خواہشات سے کچھ احکام کی آمیزش کرتے۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا دین بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا۔ البتہ یہاں ان لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق دین میں کمی بیشی کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ارباب دانش و بینش کے لئے یہ فکر یہ ہے کہ جس بات کا اختیار خدا نے اپنے رسول کو

نہیں دیا کسی امام کو نہیں دیا۔ کیونکہ نبی شریعت کا مبلغ اور امام محافظ ہوتا ہے۔ شریعت ساز نہیں ہوتا۔ تو وہ اختیار کسی اور کو کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔

(شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ، صفحہ نمبر 16)

اس کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مگر انتہائی دکھ درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جبکہ ہم پندرہویں صدی سے گذر رہے ہیں۔ اور وارث شریعت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیب میں روپوش ہیں اور علماء کرام کی اکثریت اپنی منصبی ذمہ داریوں سے عہدہ برائیں ہو رہی۔ اس لئے ہر شخص شتر بے مہار بنا ہوا ہے۔ محض تحکم و سینہ زوری سے دین کو اپنی خواہشات اور اپنی ذاتی آراء و قیاسات کی آماجگاہ بنا رکھا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق آئے دن نئے نئے نظریات و عقائد گھڑے جارہے ہیں اور اپنی منشاء کے مطابق مسائل اور احکام وضع کئے جارہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے:-

”ان کثیرا یصلون باھوائھم بغير علم ان ربک ہوا علم بالمعتدین“

”اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اپنی خواہشات کی بناء پر لوگوں کو گمراہ

کرتے ہیں۔ آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔“

(سورہ انعام آیت 119)

اور جن افعال و اعمال کے انجام دینے کی نہ خدا نے اجازت دی اور

نہ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی امام برحق نے انجام دیا ہے وہ کام اسلام میں داخل کئے جارہے ہیں۔ چنانچہ نماز خجگانہ کے تشہد میں شہادت ثالثہ کا داخل کرنا بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ جسے کچھ عرصہ سے رفتہ رفتہ نماز میں داخل کیا گیا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ اور جرات یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ بعض بد طینت بڑی دریدہ ذہنی کے ساتھ

یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ جو شہد میں یہ شہادت پڑھتا ہے وہ تو حلالی ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے (نعوذ باللہ)

یہ ان کا تجاہل عارفانہ ہے یا مذہب شیعہ کے اصول و فروع سے جہالت اور بے خبری کا بین ثبوت ہے۔ ایسے بے لگام لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کی زد میں کون کون آتا ہے؟ آیا خود ان کے اپنے آباؤ اجداد اور چودہ سو سال کے علماء اعلام اور تمام مومنین کرام کے علاوہ سرکار محمد و آل محمد علیہم السلام بھی اس کی زد میں نہیں آتے؟ جو کہ صریح کفر و ارتداد ہے۔

(شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ، صفحہ نمبر 16-17)

اس کے بعد سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں:-

”اس سلسلہ میں تقریر کے علاوہ تحریر کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کندہ نا تراش رطب دیا بس جمع کر کے اور تفسیر بالرائے کر کے اور بعض وضعی و جعلی روایتوں کا سہارا لیکر شیعیان حیدر کرار کے پاس افتراق اور تشتت کے لئے رسالے اور پمفلٹ لکھے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑنے سے منع کر دیا گیا ہے ”ولا تقف ما لیس لک بہ علم“ اور جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو (سورہ اسرا آیت نمبر 36)

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار اللہ کے قرآن اور چہارہ معصومین علیہم السلام کے عمل یا فرمان پر ہے اور یہی شیعہ کا طرہ امتیاز ہے۔ نماز تو قیفی عبادت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت کا ایک ایک قول و فعل حکم شارع کا تابع و پابند ہے۔ اپنی صوابدید سے ایک فعل یا قول کو بڑھا نہیں سکتے چاہے وہ قول و فعل کتنا ہی برحق اور صائب ہو اور جب شہادت ثالثہ کو نماز کے تشہد میں پڑھنے کا نہ حکم خدا و رسول موجود ہے اور نہ آئمہ اہلبیت علیہم السلام میں سے کسی امام کا کوئی قول و فعل موجود ہے، تو پھر اب پندرہویں صدی میں جبریل امین علیہ السلام کوئی نئی شریعت لائے ہیں۔ اور کیا شریعت اسلامیہ منسوخ ہو گئی

ہے۔ (شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ، صفحہ نمبر 18-19)

اس کے بعد پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے لکھتے ہیں۔

لیکن بد قسمتی سے کچھ لوگ شہادت ثالثہ کو بنیاد بنا کر اور ایک جذباتی اور حساسیت کی کیفیت پیدا کر کے مومنین کرام کو باہم دست و گریباں کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور چودہ سو سال سے ایک واحد و متحد ملت کی شکل میں وجود رکھنے والی غیور قوم کو آج انتشار و افراق کے گھناؤں پاندھیروں کے راستہ پر لاکھڑا کر رہے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ طے شدہ منصوبے کے تحت ان بے رحم عناصر کی عجیب شاطرانہ چال ہے کہ انہوں نے اپنے مکروہ عزائم کی تکمیل کے لئے ہمارے مولائے کائنات امام المتقین باب مدینۃ العلم مخزن فصاحت و بلاغت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کو سامنے رکھا۔ اور اپنے گھناؤنے منصوبوں کو پروان چڑھانے کے لئے ان کے پاک نام نامی کو استعمال کرنے کی جسارت کی آخر اسکی کیا وجہ ہے؟ اسکی اہم وجہ یہ ہے کہ کوئی شیعہ امیر المومنین سے والہانہ عقیدت کی وجہ سے ان کے عزائم و اھداف کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ کر سکے۔ اور اگر کوئی دیندار موالی اور حیدر کرار کا حقیقی پیروکار انکی اس سازش کے خلاف بات کرے تو اسے فوراً منکر علی، اور دشمن ولایت علی، ایسے دل آزار القابات سے مطعون کرنے کی مذموم سعی کی جاتی ہے۔ دل خون کے آنسو اس بات پر روتا ہے کہ شیعہ دشمن طاقتوں کے ناپاک منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے حقیقی شیعہ ٹھہرے، مجتہدین و مراجع عظام اور حقیقی موالیان حیدر کرار دشمن ولایت علی، بے دین اور مقصر قرار پائے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا جنوں کا خرد جو چاہے آپکا حسن کرشہ ساز کرے

(شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ، صفحہ نمبر 19-20)

فاضل مولف و مصنف کے مذکورہ اقتباسات انتہائی مبنی بر حقیقت ہیں لیکن اگر وہ تحقیق کریں

تو انہیں معلوم ہوگا کہ اذان بھی انہیں مراحل میں سے گزری ہے اسکا ایک ایک لفظ نازل ہوا ہے یہ کلام خدا ہے اسے سب نے محدود و معدود لکھا ہے۔ جس طرح آج مذہب شیخیہ کے مبلغین نے جو حقیقت میں مفوضہ ہیں۔ نماز میں تشہد کے اندر شہادت ثالثہ کا اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح 337ھ کے بعد مفوضہ نے ہی اذان میں اسکا اضافہ کیا تھا جب اذان کی طرف سے مطمئن ہو گئے اور سارے شیعوں کو اپنے پیچھے لگا لیا تو تشہد میں شیعوں کو بہکانا اور گمراہ کرنا آسان ہو گیا۔ کیونکہ شیعہ مراجع نے انکی اس روایت کو تسلیم کر لیا جس میں عرش سے فرش تک ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی لکھا ہوا ہے یہ ازل سے ساتھ ہیں اور ابد تک ساتھ رہیں گے ان میں جدائی نہیں ڈالی جاسکتی لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہا گیا کہ جب بھی اور جہاں بھی تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو تو ساتھ ہی علی ولی اللہ بھی کہو لہذا اب مفوضہ اور شیخیہ کو کون روک سکتا ہے اس بات کو عوام سے منوانے سے کہ نماز کے تشہد میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ نہ کہا جائے۔

maablib.org

ضروری انتباہ

میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کہنے کی تائید و حمایت کر رہا ہوں۔ عقائد کے بارے میں تو میرا یہ نظریہ ہے کہ عقائد میں تقلید حرام ہے۔ دلیل کا طلب کرنا ضروری ہے اور ہر مرجع کی توضیح المسائل میں پہلا مسئلہ یہی بیان ہوا ہے۔ اور احکام شریعت کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ در شریعت محمدی چوں و چرا جائز نیست۔ یعنی شریعت محمدی میں کیوں اور کیسے کہنا جائز نہیں ہے بس یہ معلوم ہونا چاہئے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور پیغمبر اکرم صلعم نے اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ اور آئمہ اطہار نے بھی اسے ہی پہنچایا ہے

پس اگر کوئی شخص قرآن وحدیث اور فرامین معصومین سے اصول وقواعد کے مطابق صحیح حکم خدا ورسول معلوم کر سکتا ہو تو اسے تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے ایسے شخص کی تقلید کرنا چاہیے جس نے اس طرح سے قرآن وحدیث سے صحیح حکم خدا ورسول معلوم کیا ہو لہذا میں تو یہی سمجھتا تھا کہ مراجع عظام نے اپنی اپنی توضیح المسائل میں جو مسائل بیان کئے ہیں وہ خدا ورسول کے حکم کے مطابق ہیں لہذا میں تو اسی سوچ کے مطابق ان پر بے چون و چرا عمل کرتا تھا۔ لیکن جب احکام شریعت میں بھی دلیل بازی ہونے لگ گئی۔ اور مفوضہ اور شیخیوں نے عرش سے فرش تک ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہونے کی اتنی تشہیر کی کہ پندرہویں صدی ہجری کے مراجع عظام کو بھی اس کا قائل کر لیا، تو جب ہر جگہ پر ہر مقام پر اور ہر حال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیساتھ علی ولی اللہ کا کہنا ضروری اور لازم مان لیا تو تشہد میں بھی تو یہ دو شہادتیں ہی ہیں پس مفوضہ اور شیخیوں کی بن آئی، عوام کے دماغوں پر چھاپہ مارا، اور مراجع عظام کا یہ اقبالی بیان دکھلایا اور ان کو قائل کر لیا۔ اب یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ نماز محدود و معدود ہے اس میں صرف ذکر خدا۔ قرآن اور دعا کی اجازت ہے۔ حالانکہ اس میں تو حید و رسالت کی شہادت بھی ہے، ان فتوؤں میں اس بات سے صرف نظر کر لیا گیا۔ دوسرے نماز اتنی محدود و معدود نہیں ہے جتنی اذان محدود و معدود ہے تیرہویں صدی تک بزرگ شیعہ علماء اذان کو محدود و معدود ہی کہتے رہے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک کلمہ کلام خدا ہے یہ بذریعہ وحی نازل ہوئی ہے اسے جبرئیل امین علیہ السلام نے آکر اسی طرح پہنچایا، نہ کوئی اللہ اکبر میں تبدیلی کر سکتا ہے، نہ کوئی اشھد ان لا الہ الا اللہ کو بدل سکتا ہے، نہ کوئی اشھد ان محمد رسول اللہ میں تبدیلی کر سکتا ہے، اسی طرح حمی علی الصلوٰۃ سے لا الہ الا اللہ تک سب اللہ کا کلام اور جبرئیل کے ذریعہ بھیجی ہوئی وحی ہے جسے پیغمبر صلعم اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے بے کم و کاست پہنچایا ہے۔ لیکن نماز اس طرح سے محدود نہیں

ہے ذکر خدا میں انسان آزاد ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تین دفعہ سبحان اللہ کہے ستر دفعہ سبحان اللہ کہے قرأت میں صرف سورۃ فاتحہ کی پابندی ہے، اسکے علاوہ دوسرا سورہ کامل سوروں میں سے جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے رہی دعا تو جتنی چاہے انسان دعا مانگے۔ لیکن اذان میں مذکورہ فصول میں تعداد میں یا الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا یعنی تین دفعہ یا پانچ دفعہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، تین دفعہ یا چار دفعہ اشھد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا، تین دفعہ یا پانچ دفعہ اشھد ان محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتا علیٰ ہذا القیاس سالم اذان کا حال ہے تو جب اللہ کی نازل کردہ وحی کے ہی الفاظ میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا تو اس کے علاوہ اپنی مرضی کی کوئی بات کوئی کیسے بڑھا سکتا ہے چونکہ متقدمین بزرگ شیعہ علماء کافی عرصے تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے لہذا اذان میں تو شہادت ثالثہ کو عام ہونے میں پھر بھی کافی وقت لگا لیکن تشہد میں اس کے عام ہونے میں اتنا وقت نہیں لگے گا، محمد حسنین سابق کو مذکورہ رسالہ لکھے تقریباً 30 سال سے زیادہ نہیں ہوئے کہ آدھے سے زیادہ شیعہ اس پر عامل ہو گئے لہذا اسے ایک صدی سے زیادہ نہیں لگے گا کہ یہ عام ہو جائیگی اس وقت ہم نہ ہونگے جوادی صاحب بھی نہ ہونگے اور یہ مراجع عظام بھی نہ ہونگے اس وقت عرش سے فرش تک لا الہ الا اللہ محمد رسول کے ساتھ علی ولی اللہ لکھی ہوئی روایت بڑی کام آئیگی اور نماز کے تشہد سے شہادت ثالثہ کو خارج نہ کیا جاسکے گا اور تشہد کی دونوں شہادتوں کے ساتھ علی ولی اللہ کی شہادت کے لئے دلیل پختہ ہوگی، موجودہ مراجع عظام کے فتاویٰ ناکارہ ہو جائینگے آئندہ کے مراجع کہیں گے کہ نماز میں ذکر خدا، قرآن اور دعا ہی نہیں ہے بلکہ توحید و رسالت کی گواہی بھی ہے اور توحید و رسالت کی گواہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ شہادت ثالثہ نہ کہی جائے پس اس وقت کا فتویٰ یہ ہوگا کہ نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کہنا شعار شیعہ ہے اور رمز تشیع ہے کیونکہ نماز کے تشہد میں سوائے شیعوں کے اور کوئی علی ولی اللہ نہیں کہتا۔ لہذا یہ

شیعوں کی پہچان ہے اور یہ شیعہوں کی علامت ہے۔

شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ کے بارے میں تحقیق کے لئے فاضل مولف کی محنت

فاضل مولف نے شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق تحقیق کرنے میں کافی سے زیادہ محنت کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ نہ یہ زمانہ رسالت میں پڑھا جاتا تھا نہ آئمہ معصومین کے زمانہ میں پڑھا گیا نہ سابقہ چودہ سو سال میں پڑھا گیا۔ اور بڑی محنت سے متقدمین و متاخرین شیعہ علماء و مجتہدین کے اقوال پیش کر کے اپنے موضوع کو مکمل حقیقت ثابت کیا ہے۔

اگرچہ انہوں نے شیخی مبلغ محمد حسنین سابق کا نام واضح الفاظ میں نہیں لکھا۔ لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے کہ: نقل کفر کفر ناباشد کے طور پر ہم ان شہادت ثالثہ در تشہد کے محرک انتہا پسند افراد سے پوچھتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو سابقہ صفحات میں درج صفحہ نمبر 59 کا اقتباس) دوسری بات جسکی نشاندہی ضروری ہے یہ ہے کہ فاضل مولف نے مرزا حسن الحارثی الاحقاقی کو عصر حاضر کا شیعہ عالم لکھا ہے جس سے بے خبر شیعہ عوام کے دھوکہ کھانے کا اندیشہ ہے حالانکہ وہ عصر حاضر کے رئیس مذہب شیخیہ احقاقیہ ہیں۔

نامناسب نہ ہوگا کہ یہاں پر مختصر طور سے اتنا عرض کردوں کہ شیخ احمد احسائی کے شاگردوں میں کاظم رشتی تک تو سب شیخی متحد رہے۔ لیکن کاظم رشتی کے بعد مذہب شیخیہ کئی فرقوں میں بٹ گیا۔ کیونکہ شیخ احمد احسائی نے خود اپنی سوانح حیات اور شرح زیارت میں وحی والہام کا دعویٰ کیا تھا۔ لہذا شیخ احمد احسائی اور سید کاظم رشتی کے شاگردوں میں سے علی محمد باب اور حسین علی بہا نے خود وحی والہام کا دعویٰ کر کے اپنی علیحدہ جماعت بنالی اور بابی اور

بھائی کہلائے۔ اور چونکہ شیخ احمد احسائی نے شرح زیارت میں چار ارکان کی معرفت کو لازم قرار دیا تھا۔ یعنی رکن اول توحید، رکن دوم نبوت، رکن سوم امامت اور رکن چہارم وہ خود۔ اس لئے اس کے شاگردوں میں سے محمد کریم خان کرمانی نے ارکان اربعہ کا اصول بنایا اور خود رکن رابع بن گیا اور یہ جماعت شیخیہ رکنیہ کرمان کہلاتی ہے۔ جس کا پاکستان میں نمائندہ سید کاظم علی رسا تھا۔ اور چونکہ شیخ کے شاگردوں میں سے مرزا حسن گوہر قراچہ داغی اور محمد ممقانی وغیرہ نجف اشرف سے اجازہ اجتہاد لیکر شیخ احمد احسائی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے لہذا انہوں نے فقہ میں تو نجف اشرف سے تعلق رکھا مگر عقائد میں مذہب شیخیہ کے پیرو بن گئے۔ شروع میں یہ فرقہ مرزا حسن گوہر قراچہ داغی کی وجہ سے گوہریہ کہلاتا تھا۔ مگر بعد میں ترکی کے ایک گاؤں اسکو سے تعلق رکھنے والا باقر اسکوئی نجف اشرف سے اجتہاد کر کے مذہب شیخیہ کے حلقہ درس میں شامل ہو گیا لہذا مرزا حسن گوہر قراچہ داغی کے بعد اس فرقہ کی زمام باقر اسکوئی کے پاس آ گئی اور پھر اسی کی نسل میں چلتی رہی۔ باقر اسکوئی کے بعد اسکا بیٹا موسیٰ اسکوئی اسکا جانشین اور اس فرقہ کا سربراہ بنا جس نے شیخ احمد احسائی کے عقائد کی تائید و حمایت اور شیعہ علماء و مجتہدین کے رد و رد کے جواب میں احقاق الحق لکھی اس وقت سے اس فرقہ کے پیشوا الاحقاقی کہلاتے ہیں۔ موسیٰ اسکوئی کے بعد اسکا بیٹا مرزا علی اسکوئی الاحقاقی اس فرقہ کا سربراہ ہوا اور مرزا علی الاسکوئی الاحقاقی کے بعد اسکا بھائی مرزا حسن الحارثی الاحقاقی اس فرقہ کا سربراہ بنا۔ جسے فاضل مصنف نے عصر حاضر کا شیعہ عالم لکھا ہے۔

یہ حضرات فقہ میں تو نجف اشرف سے اجتہاد کرتے تھے اور عقائد میں شیخ احمد احسائی کے پیرو ہیں۔ شرق و وسط کے بہت سے ممالک میں انکے مقلدین کی کافی تعداد ہے۔ انکی عربی میں لکھی ہوئی مسجد صحاف کویت سے شائع شدہ کتاب احکام الشیعہ اور تمبریز ایران سے شائع شدہ احکام شیعیان دونوں ہمارے پاس موجود ہیں۔

بہر حال جس طرح فاضل مولف نے شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ لکھنے میں تحقیق اور محنت کی ہے ایسی محنت شہادت ثالثہ در اذان و اقامت کے متعلق تحقیق کرنے میں نہیں کی جس کا بیان آگے آتا ہے۔

اذان میں شہادت ثالثہ کا جواز

فاضل مولف مذکورہ عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت سی شرعی ادلہ سے قطع نظر ہم صرف ایک پہلو ”شعار تشیع“ کو ہی موضوع بحث بنا کر اذان میں شہادت ثالثہ کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اذان و اقامت سنت موکدہ ہے۔ ان میں شہادت ثالثہ کے بلا قصد جزئی پڑھنے کے جواز پر تمام مراجع عظام اور علماء اعلام کا اتفاق ہے اور اسے اذان و اقامت میں پڑھنے کو شعار تشیع اور شیعہ کا طرہ امتیاز قرار دیا ہے اور سب کا اسی پر تاہنوز تعامل مستزاد ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اذان و اقامت میں ”علی ولی اللہ“ پڑھنا شیعہ کا شعار اور نفاق و ایمان کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں تمام فقہائے کرام کی تصریحات کا استقصاء تو نہایت دشوار ہے۔ لیکن چند ایک کی فرمائشات یہ ہیں۔

فاضل مولف نے اذان کے بارے میں کوئی

تحقیق پیش نہیں کی

دنیا میں دو قانون فرمانروا ہیں۔ ایک یہ کہ جو مان لیا ہے اسی کو ثابت کرینگے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ثابت ہوگا اس کو مان لینگے۔ پہلے کا نام تعصب ہے اور دوسرے کا نام تحقیق ہے۔

نفس کو کتاب و سنت کے تحت میں لانا سراسر ثواب ہے۔ اور قرآن و حدیث کو نفسانی خواہشات کا آلہ بنانا موجب عذاب، صحیح عقیدہ وہ نہیں ہے، جسکی سند صرف تسلیم جد و پدر ہو بلکہ صحیح عقیدہ وہ ہے جو مطابق کتاب و خبر ہو۔ خدا اور رسول کے خلاف مصلحت اندیشی کھلا ہوا ارتداد ہے اور نفس کے خلاف خدا اور رسول کا ساتھ دینا جہاد۔

فاضل مولف نے شہادت ثالثہ و رتشد کے متعلق شرعی فیصلہ ثابت کرنے کے لئے تو رسول اللہ کا زمانہ، آئمہ اطہار کا زمانہ، چودہویں صدی تک کے بزرگ شیعہ علماء اور رواں صدی کے مجتہدین عظام کے اقوال و فتاویٰ تحقیق کے ساتھ لکھے ہیں۔

لیکن اذان کیلئے نہ زمانہ رسالت میں شہادت ثالثہ کہنے کا ثبوت پیش کیا کہ اس وقت اذان کس طرح دی جاتی تھی، نہ آئمہ اطہار کے زمانے میں اذان میں شہادت ثالثہ کہنے کا ثبوت پیش کیا۔ بلکہ صرف پندرہویں صدی ہجری کے صرف چار مراجع عظام کے اقوال و فتاویٰ نقل کئے ہیں۔ اور پانچویں نمبر پر رئیس مذہب شیخیہ احتقاقیہ کویت مرزا حسن الحائری الاحقاقی ہیں جنہیں انہوں نے عصر حاضر کا شیعہ عالم لکھا ہے کی کتاب احکام الشیعہ سے انکا فتویٰ نقل کیا ہے۔ شاید انہوں نے چودہویں صدی سے پہلے کے شیعہ علماء کے فتاویٰ اس لئے نقل نہیں کئے کیونکہ ان میں سے کوئی اسے شعار شیعہ اور رمز تشیع کہنے والا نہیں ملا۔ اگر جو مان لیا ہے اور جس پر ہم عمل پیرا ہیں اسی کو ثابت کرنا تھا تو محمد عباس قمی کی کتاب ایضاح الموهوم سے سبق لیتے۔ کہ انہوں نے اپنی کتاب ایضاح الموهوم میں 72 کے قریب آیت اللہوں کے فتوے نقل کئے ہیں۔

اور ان میں بہت سے آیت اللہ ایسے ہیں جیسے ہم کہیں، آیت اللہ قنبر، آیت اللہ گھلو، آیت اللہ عنایت حسین بھٹی، آیت اللہ ریاض مودود وغیرہ اور بعض ان میں سے کھلے ہوئے شیخی ہیں۔ اگرچہ ان میں بعض وقت کے مراجع عظام کے فتاویٰ بھی ہیں مگر انہوں

نے بھی وہی حدیث ثبوت میں پیش کی ہے کہ چونکہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے لہذا جب بھی جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو تو علی ولی اللہ بھی ضرور کہو اور ان میں سے بعض مراجع تو ایسے ہیں کہ جب انہیں شیعوں کی کسی کتاب میں اذان میں شہادتِ ثالثہ کا ثبوت نہیں ملا تو کسی سنی صوفی کی کتاب ”السلفۃ فی امر الخلافۃ“ قلمی لکھی ہوئی کسی عجائب گھر میں دیکھ آئے ہیں، جو ابھی تک چھپی بھی نہیں ہے جیسا کہ خود ان مراجع نے لکھا ہے اور یہ بات بھی خود انہیں نے لکھی ہے کہ اس قلمی کتاب کو سنی نے لکھا ہے جس کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن یہ سارے فتوے دینے والے یعنی 72 کے 72 آیت اللہ جنکے فتوے ایضاً الموبہوم میں درج ہیں سب کے سب چودہویں صدی کے بعد کے ہیں، اور اس طرح آیت اللہ قنبر، آیت اللہ گھلو، آیت اللہ عنایت حسین بھٹی، آیت اللہ ریاض موچہ وغیرہ جیسے 72 نہیں چاہے ایک ہزار ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

فاضل مولف نے رئیس مذہب شیخیہ احتقاقیہ کی احکام الشیعہ سے جو فتویٰ نقل کیا ہے وہ اس کتاب کے صفحہ 200 پر مسئلہ نمبر 275 میں اس طرح ہے:۔ ”الشہادۃ الثالثۃ وہی (اشہدان علیا امیر المومنین ولی اللہ) ولو انها ظاہراً لیست من فصول الاذان والاقامة واجزائها ولكنها رکن الایمان وکمال الدین ورمز التشیع فلا ینبغی ترکها بنیۃ الزینیۃ والاستحباب“۔

یعنی شہادتِ ثالثہ (یعنی اشہدان علیا امیر المومنین ولی اللہ) اگرچہ بظاہر اذان و اقامت کی فصول اور ان کے اجزا میں سے نہیں ہے۔ لیکن یہ ایمان کا رکن، دین کا کمال اور شیعوں کا رمز ہے۔ لہذا ازینت و استحباب کی نیت سے اسکو ترک نہیں کرنا چاہیے۔

اور احکام شیعیان فارسی میں اس مطلب کو فصول اذان مسلسل 20 لکھنے کے بعد، حاشیہ میں لکھتے ہیں: ”کلمہ مبارکہ اشہدان علیا ولی اللہ اگرچہ ظاہراً جزاً اذان و اقامت نیست اما

رکن ایمان و رمز تشیع و روح جمیع عبادات است و مہما ممکن باید ترک نشود۔ و ہر گاہ علماء اعلام بہ عدم جزئیت این کلمات مبارکہ اتفاق نمی نمودند ممکن بود کہ بہ واجب بودنش قائل شد۔“ (احکام شیعیان فارسی حاشیہ صفحہ نمبر 438)

ترجمہ: کلمہ مبارکہ اشہد ان علیاً ولی اللہ اگر چہ ظاہراً اذان و اقامت کا جزو نہیں ہے لیکن یہ ایمان کا رکن شیعوں کا رمز اور تمام عبادات کی روح ہے لہذا جہاں تک ممکن ہو اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر علماء اعلام ان کلمات کے جزو اذان نہ ہونے پر اتفاق نہ کرتے تو ممکن تھا کہ اس کے واجب ہونے کا قائل ہو جائیں۔

اپنے اس فتوے میں احتقانی صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ تمام شیعہ علماء اعلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شہادت ثالثہ جزو اذان و اقامت نہیں ہے لیکن انہوں نے فارسی کی احکام شیعیان میں صفحہ 438 پر مسلسل 20 فصول لکھ کر ایسے الفاظ تحریر کر دیئے جو واجب ہی کے ہم معنی ہیں اور اسے فصول اذان میں ایک ساتھ مسلسل لکھنے کا سبب بنتا ہے ہوئے مسئلہ نمبر 1650 میں لکھتے ہیں: ”در ہمہ اخبار و احادیث چہ در زمین و چہ در آسمان نام محمد و علی (ع) تو ام است و محض تیمن و تبرک کی ازاں روایات را در این رسالہ نقل می کنم۔“

یعنی تمام احادیث میں، کیا زمین اور کیا آسمان میں محمد و علی (ع) دونوں کا نام اکٹھا ایک ساتھ لکھا ہوا ہے لہذا تبرکاً ان میں سے ایک روایت نقل کرتا ہوں۔

اس کے بعد قاسم ابن معاویہ سے اس طرح روایت نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ عامہ آنحضرت کی معراج کے سلسلہ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلعم کو معراج ہوئی تو انہوں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا کہ:

”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق“

اس پر حضرت نے فرمایا کہ سبحان اللہ ہر چیز کو بدل دیا۔ یہاں تک کہ اس کو بھی۔ میں نے کہا کہ
ہاں حضرت نے فرمایا:

”زمانے کہ خدائے عزوجل عرش را بیا فرید بر قوائیم آں نوشت“
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین
وہمیں کہ خدائے عزوجل آب را بیا فرید بر قوائیم آں نوشت
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین
وہمیں کہ خدائے عزوجل لوح را بیا فرید در آں نوشت
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین
وہمیں کہ خدائے عزوجل جبریل را خلق فرمود بر شہیر آں نوشت
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین
وہمیں کہ خدائے عزوجل آسمانہا را بیا فرید بر اکناف و اطراف آں نوشت
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین
وہمیں کہ خدائے عزوجل زمین ہا را بیا فرید در طبقات آں نوشت
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین
وہمیں کہ خدائے عزوجل کوہہا را بیا فرید نوشت بر سرانہا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین
وہمیں کہ خدائے عزوجل خورشید را بیا فرید بر روئے آں نوشت
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین
وہمیں کہ خدائے عزوجل ماہ را بیا فرید نوشت بر آں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین

پس پرگاہ یک نفر از شمالا الله الا الله محمد رسول الله

گفت پس حتما بگوید علی امیر المومنین ولی الله

پس بنا بمقتضای امثال اس اخبار در گفتن اس کلمہ مبارک بعد از نام مقدس رسول اکرم، جس، در
پنج جانبہ اشکال نمود، و ہر مومن اثنا عشری و شیعہ جعفری ترک نام علی در اس گونہ موارد و سزاوار
نیت بلکہ مخالف با محبت و ولایت است کہ اصل ایمان است پس اس شہادت ثالثہ با آں دو

شہادت ہمیشہ و ہمہ جا توام است۔ احکام شیعان صفحہ نمبر 438 تا 440

فارسی کی احکام شیعان میں جو کچھ لکھا ہے وہی مضمون عربی کی احکام الشیعہ کے صفحہ
201 میں تحریر ہے دونوں کا ترجمہ اس طرح ہے۔

ترجمہ۔ جس وقت خدائے عزوجل نے عرش کو پیدا کیا تو اس کے پایوں پر لکھا

لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین

جس وقت خدا نے پانی کو پیدا کیا تو اس کے منبع پر لکھا

لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین

جس وقت خدا نے کرسی کو پیدا کیا تو اس کے پایوں پر لکھا

لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین

جس وقت خدا نے لوح کو پیدا کیا تو اس کے اندر لکھا

لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین

جس وقت خدا نے جبرئیل کو پیدا کیا تو اس کے شہپر پر لکھا

لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین

جس وقت خدا نے آسمانوں کو پیدا کیا تو اس کے اطراف و اکناف پر لکھا

لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المومنین

جس وقت خدا نے زمینوں کو پیدا کیا تو اس کے طبقات پر لکھا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین

جس وقت خدا نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو ان کی چوٹیوں پر لکھا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین

جس وقت خدا نے سورج کو پیدا کیا تو اس کے اوپر لکھا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین

جس وقت خدا نے چاند کو پیدا کیا تو اس کے اوپر لکھا

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین

پس جب بھی تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے اُسے ساتھ ہی حتماً علی امیر المومنین ولی اللہ کہنا چاہئے۔

فارسی کے احکام شیعان میں چاند کے بارے میں صرف اتنا ہی لکھا ہے۔ عربی کی احکام الشیعہ میں صفحہ نمبر 201 پر چاند کے اوپر لکھنے کے بارے میں اس طرح لکھا ہے۔

ولما خلق اللہ عز وجل القمر کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر

المومنین وهو سواد الذی ترون بالقمر فاذا قال احدکم لا الہ الا اللہ

محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ ،

ترجمہ .

یعنی جب اللہ عز وجل نے چاند کو پیدا کیا تو اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول

اللہ علی امیر المومنین . اور چاند کے اوپر جو سیاہ دھبے تمہیں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہی

لکھا ہوا ہے۔ بہر حال اس کے بعد فارسی کی احکام شیعان میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ترجمہ یہ

ہے کہ

پس اس جیسی احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ نام مقدس حضرت رسول اکرم لینے کے بعد کسی جگہ بھی اس کلمہ مبارکہ کے کہنے میں اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ اور مومن اثنا عشری اور شیعہ جعفریہ کے لئے ایسے موقعوں پر علی کا مبارک نام ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات ولایت و محبت علی کے خلاف ہے۔ جو اصل ایمان ہے۔ پس یہ شہادت ثالثہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ہمیشہ اور ہر جگہ تو ام اور ملی ہوئی ہے۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اہل سنت نے یہ روایت گھڑی کہ شب معراج آنحضرت نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق

اس کے بعد مفوضہ نے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی جہاں ان دونوں شہادتوں کے ساتھ شہادت ثالثہ لکھی ہوئی ہونے کو بیان نہ کیا ہو۔

عرشے پایوں پر۔ پانی کے سرچشموں پر کرسی کے پایوں پر۔ لوح کے اندر جبریل کے شہپر پر آسمانوں کے اطراف میں۔ زمین کے طبقوں پر پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج کے اوپر اور چاند کے اوپر ہماری بڑی بڑھپاں کہا کرتی تھیں کہ چاند میں جو سیاہ دھبہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ بڑھپا چرخہ کات رہی ہے۔

لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین لکھا ہے

آج انسان چاند پر پہنچ گیا ہے اور خوب اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھ آیا ہے کہ چاند کے یہ سیاہ دھبے گڑھے اور غاریں ہیں۔ اب ان چیزوں پر لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ اس سوال سے قطع نظر یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دینا جہاں کے دانشمندوں کی نظروں میں گرانے والی اور ان کی حیثیت کا مذاق اڑانے والی ہے۔ البتہ موضوع کے اعتبار سے میں ہر صاحب عقل

شیعہ سے، خواہ وہ عالم ہو یا عالم نہ ہو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس روایت کی رو سے تشہد میں شہادت ثالثہ کا پڑھنا واجب نہیں بنتا؟ اور شاید فاضل مولف نے احکام الشیعہ سے انکی اس عبارت کو نقل کرنا اسی وجہ سے مناسب نہیں سمجھا۔

اور عین ممکن ہے کہ شیخی مبلغ محمد حسین سابقی کو اپنے سربراہ و رئیس مذہب شیخہ احتقاقیہ کویت کے اس بیان سے ہی شہ ملی ہو کہ جب شہادت ثالثہ ہمیشہ اور ہر جگہ توام اور ملی ہوئی ہے۔ تو نماز کے تشہد میں بھی حتماً کہنی چاہیئے اور اس کے لکھنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو حال ہوا اس کا نقشہ فاضل مولف نے اپنی کتاب ”شہادت ثالثہ“ و تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ کے صفحات نمبر 15 تا 20 اور 59 پر کھینچا ہے۔ اور جبکہ اقتباسات ہم نے سابقہ صفحات میں درج کر دیئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مفوضہ و شیخیہ کی تبلیغی سرگرمیوں کے نتیجے میں تیس تیس سال کے عرصہ میں پاکستان کے تقریباً آدھے شیعہ تشہد میں شہادت ثالثہ کہنے لگ گئے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ شہادت ثالثہ کہنے والوں کو حلالی کہنے لگ گئے ہیں اور نہ کہنے والوں کو حرامی۔ منکر ولایت علی۔ منکر فضائل علی اور مقصر وغیرہ کہ کر پکارنے لگ گئے۔ تو آذان کے بارے میں بھی ان کی تبلیغی سرگرمیوں کے نتیجے میں شہادت ثالثہ کے کہنے کا حال یہی ہونا تھا۔ کہ سارے شیعہ جعفریہ و اثنا عشریہ تقریباً ایک ہزار سال کے عرصہ میں اس پر عامل ہو گئے اور اسے انہوں نے شیعوں کا شعار بنا کر چھوڑا۔ اذان کے لئے تو دس صدیاں لگیں لیکن حالات بتلا رہے ہیں کہ تشہد میں شہادت ثالثہ ایک ہی صدی کے اندر اندر شعار شیعہ بن جائے گی۔ یہ بات شعار شیعہ کہنے کی وجہ کو دیکھتے ہوئے لکھی گئی ہے۔ بنا بریں آگے چل کر عصر حاضر کے شیعہ عالم اور اگلی صدی کے تمام مجتہدین شہادت ثالثہ کے تشہد میں پڑھنے کو بھی شعار شیعہ قرار دینگے۔

اذان کے بارے میں اصل تحقیقی حقائق

اگرچہ فروعی مسائل میں بحث کرنے اور فروعی مسائل میں اپنی تحقیق پیش کرنے کا حق صرف مجتہدین کو ہے۔ لیکن جب بات عوام میں آپڑی اور وہ فریب خوردگان مذہب شیخیہ ذاکرین جنکا مبلغ علم صرف دو ہڑے پڑھنے تک ہے، وہ اجتہاد کرنے لگ گئے تو اس سلسلے میں علمی طور پر تحقیق کرنا اور ان قصیدہ خوان ذاکرین کے دلائل اور دعویوں کا جواب دینا لازمی ہو گیا۔

جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے میں نے بچپن میں مولانا فرمان علی کی دینیات پڑھی تھی۔ جس میں اذان و اقامت میں شہادت ثالثہ سمیت 20 فصول لکھے تھے۔ اس میں شہادت ثالثہ کے جزو اذان ہونے یا نہ ہونے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ لہذا میں تو اسے اس وقت تک جب تک میں بالغ نہیں ہوا اصل اذان سمجھ کر کہتا تھا۔ میں باب العلم اور ٹیل کالج نو گانواں سادات ضلع مراد آباد (یو پی) میں جو سرکار علامہ سبط حسن صاحب مجتہد کا قائم کردہ تھا۔ بالغ ہوا تھا۔ تو میں نے اس وقت کے مرجع تقلید آقا سید ابوالحسن اصفہانی کی تقلید کی اور انکا عملیہ سبقاً سبقاً پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہادت ثالثہ جزو اذان نہیں ہے۔ جہاں تک میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ یہ بات صرف علم کی حد تک ہے۔ اذان میں شہادت ثالثہ کہنے سے پہلے میرے سمیت یہ نیت کر کے کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ کلمہ جو میں اب کہہ رہا ہوں یہ جزو اذان نہیں ہے۔ بلکہ صرف قربتاً کہہ رہا ہے۔

بہر حال آقا ابوالحسن اصفہانی کے بعد میں نے آقا حسین بروجردی کی تقلید کی، آقا حسین بروجردی کے بعد میں نے آقا محسن حکیم کی تقلید کی آقا محسن حکیم کے بعد آقا ابوالقاسم خوئی کی تقلید کی آقا ابوالقاسم خوئی کے بعد میں آقا سیستانی کی تقلید میں ہوں۔

ان سب کی توضیحات میرے پاس موجود ہیں۔ انکے علاوہ آقائے سید محمد کاظم شریعتمداری

اور آقائے روح اللہ الحسینی کی توضیحات بھی میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تاکہ اگر کوئی اُنکا مقلد اُنکے مطابق مسئلہ پوچھے۔ تو ان کے فتوے کے مطابق ان کو بتا دوں۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی توضیحات میں علیحدہ علیحدہ توجیہ بیان کی ہے۔ کسی نے کہا ایمان کا جزو سمجھ کر کہے۔ کسی نے کہا کہ لے تو خوب ہے۔ کسی نے کہا کہ قرباالی اللہ کہے۔ کسی نے کہا مستحب سمجھ کر کہے کسی نے کہا کہ جس طرح آنحضرتؐ کے نام کے ساتھ درود بھیجنا ضروری ہے اسی طرح ان کے نام کے ساتھ ہی شہادت ثالثہ پڑھنی چاہیے مثلاً آقا شہاب الدین نے یہ کہا ہے کہ:

اعلان شہادت ولایت امیر المومنین جزواذان نہیں ہے لیکن بقصد قربت بعد از ذکر رسول خدا خوب ہے اور بہتر ہے کہ بصورت تابع ذکر کیا جائے مثلاً

اشھدان محمد رسول اللہ وان علیا ولی اللہ و حجتہ

(تحفہ العوام محشی۔ حاشہ آقا سید شہاب الدین الحسینی المرعشی)

یعنی شہادت ثالثہ کو علیحدہ فصل کے طور پر نہ کہا جائے بلکہ جیسا کہ آنحضرتؐ کے نام کے ساتھ درود بھیجا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہی ان کے نام کے ساتھ شہادت ثالثہ کہی جائے۔ ان تمام مراجع کی توضیحات مسائل میرے پاس موجود ہیں ان میں سے کسی میں بھی اذان میں شہادت ثالثہ کہنے کو شعار شیعہ اور مرز تشیع نہیں لکھا مگر علامہ جوادی صاحب نے جن پانچ مراجع کے فتاویٰ درج کئے ہیں وہ شاید علیحدہ سے بطور استقنا حاصل کردہ ہیں سوائے عصر حاضر کے شیعہ عالم مرزا حسن الحائری الاتحاقی رئیس مذہب شیخیہ اتحاقیہ کویت کی احکام الشیعہ کے۔ اور علامہ جوادی صاحب نے شعار شیعہ ہونے کے لئے پرمیئل تذکرہ کے عنوان کے تحت جو کچھ لکھا ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ بزرگ علمائے اہل سنت عیدین کے خطبہ میں خلفاء راشدین کے ذکر کرنے کو ترک کرنے کے قائل تھے۔ لیکن جب ایک خطیب

نے اس پر عمل کیا تو مجدد الف ثانی نے انہیں ڈانٹ پلائی اور یہ کہا کہ افسوس صد افسوس خلفاء راشدین کا ذکر اگرچہ شرائط خطبہ میں داخل نہیں مگر اہل سنت والجماعت کا شعار ہے شہادت ثالثہ ورتشہد کے متعلق شرعی فیصلہ ص 27 بحوالہ مکتوبات امام ربانی ج 1 صفحہ 42۔43 خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر نہ صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک ہی میں نہ تھا بلکہ خود عہد خلفاء راشدین سے بھی ثابت نہیں ہے اور بعد والے زمانہ صحابہ میں جو ستر سال کے طویل عرصے تک محیط ہے خطبات میں ذکر خلفاء کا التزام نہیں ہوتا تھا۔ مگر کیونکہ ان کے نزدیک یہ سلسلہ قدیم دور سے چلا آ رہا ہے۔ بایں وجہ یہ اہل سنت کا شعار بن گیا ہے (شہادت ثالثہ ورتشہد کے متعلق شرعی فیصلہ ص 27)

مجدد الف ثانی کی اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ خواہ کوئی بات کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو اگر کوئی قوم کسی غلط کام کو کافی عرصہ تک کرتی رہے حتیٰ کہ وہ اس کا معمول بن جائے تو وہ اس قوم کا شعار بن جاتا ہے فاضل مولف علامہ جوادی صاحب کا مجدد الف ثانی کی بات کو دلیل بنا کر یہ کہنا کہ جس طرح کافی عرصہ تک ایک غلط کام کرتے رہنے سے وہ اہل سنت کا شعار بن گیا ہے اس طرح اذان میں شہادت ثالثہ کہنا شعار شیعہ ہے یہ ایک غلط دلیل کے ساتھ اپنی بات کو مستدل کرنا ہے

وہ ایک بات جس پر سب متفق ہیں

اذان و اقامت کے بارے میں وہ ایک بات جس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور کسی کو اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اذان و اقامت کے فصول بذریعہ وحی نازل ہوئے اور اذان کے 18 فصول اور اقامت کے 17 فصول ہیں لہذا سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ شہادت ثالثہ جزو اذان و اقامت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اذان و اقامت کے فصول آج تک اسی

طرح اپنی اصل پر قائم ہیں اور ان میں کسی قسم کا تغیر اور کمی بیشی نہیں ہوئی۔

لیکن شہادتِ ثالثہ کا اذان و اقامت میں اضافہ چونکہ آلِ بویہ کی حکومت کے زمانہ میں تقریباً چوتھی صدی کے آدھی گزر جانے کے بعد مفوضہ نے کیا تھا۔ لہذا اس فصل کو ادا کرنے میں ہر شخص آزاد ہے چاہے جتنی مختصر کہے اور چاہے جتنا طول دے حتیٰ کہ قاتل المشرکین والکافرین والمنافقین سے اذان کو مزین کرے۔

اور اگر کوئی تحقیق کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ ہر شہر کی شہادتِ ثالثہ مختلف ہے بلکہ ہر گاؤں اور ہر شخص کی شہادتِ ثالثہ مختلف ہے۔ اور اسکی وجہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ جب اسے لوگوں نے خود سے داخل اذان کیا ہے تو پھر ہر شخص کی مرضی ہے کہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لئے شہادتِ ثالثہ میں جو الفاظ چاہے کہتا رہے۔ باوجود اس کے کہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں تفسیر عمداً البیان کے مطابق خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ:

”کوئی امر اور نہی عمل میں نہ لاؤ اور کوئی کام اپنے دین کے کاموں میں سے نہ کرو مگر بعد حکم کرنے خدا کے اور پیغمبر اس کے کے۔ پس چاہیے کہ عمل تمہارا یا موافق وحی کے ہو اور یا پیغمبر کے فعل کے موافق ہو“

تفسیر عمداً البیان جلد 3 صفحہ 378

پس اس بات پر سب کا اتفاق ہے اور کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اذان و اقامت کے فصول بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہیں اور اذان میں 18 فصول ہیں اور اقامت کے 17 فصول ہیں جو وحی کے ذریعہ نازل ہوئے لہذا شہادتِ ثالثہ اذان و اقامت کا جزو نہیں ہے کیونکہ اذان و اقامت میں شہادتِ ثالثہ کہنے کا خدا کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے اور نہ ہی پیغمبر اکرمؐ نے اس پر کبھی عمل کیا ہے۔ کہ اسے مستحب یا سنت رسول سمجھا جائے۔

شہادت ثالثہ میں کیا کہا جائے اور کیوں کہا جائے اس پر کوئی متفق نہیں

شہادت ثالثہ میں کیا کہا جائے۔ اور کیوں کہا جائے اس پر ہر ایک مرجع کی رائے الگ ہے۔ ہر ایک نے اپنی رائے سے جو مناسب سمجھا ہے کہ دیا ہے۔ پس کسی نے کہا ایمان کا جزو سمجھ کر کہا جائے کسی نے کہا قربت الی اللہ کہے۔ کسی نے کہا مستحب سمجھ کر کہے۔ کسی نے کہا جس طرح آنحضرت کے نام کے ساتھ درود بھیجا جاتا ہے اسی طرح آنحضرت کی رسالت کی شہادت کیساتھ حضرت علی کی ولایت کی شہادت دی جائے جیسا کہ ہم سابق میں لکھ آئے ہیں کہ آقائے شہاب الدین مرعشی کا کہنا یہ ہے کہ اعلان شہادت ولایت جزو اذان نہیں ہے لیکن بقصد قربت بعد از ذکر رسول خدا خوب ہے۔ اور بہتر ہے کہ بصورت تابع ذکر کیا جائے مثلاً اشہدان محمداً رسول اللہ وان علیاً ولی اللہ وحجتہ۔

(تھم العوام محشی حاشیہ آقائے شہاب الدین الحسینی المرعشی)

ان میں اکثر فتوے محض رائے ہی رائے ہیں ان میں سے تین اقوال جن میں بعض لوگوں کو خاص طور پر اسرار ہے اور اس میں انہیں بہت وزن دکھائی دیتا ہے خاص طور پر قابل غور ہیں۔

اذان میں شہادت ثالثہ کو ہی جزو ایمان

سمجھ کر کیوں کہا جائے

جب یہ بات مسلمہ ہے کہ اذان کے 18 کے 18 فصول بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں اور پیغمبر اکرم اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی زندگی میں خدا کی وحدانیت کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے اور بڑی شد و مد کے ساتھ تبلیغ کی ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ اور آخرت پر ایمان اتنا اہم ہے کہ اگر آخرت کا یقین نہ ہو اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر کسی بات پر بھی ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے نہ اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت ہے نہ انبیاء و رسل پر ایمان لانے کی ضرورت ہے نہ ہادیان دین اور آئمہ طاہرین پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہر نبی خدا کی وحدانیت کے بعد آخرت پر ایمان لانے پر زور دیتا رہا اور انکی امتیں بڑے اصرار کے ساتھ آخرت پر اور دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرتی رہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے: "ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا و عظاما انکم تخرجون، ہیهات ہیهات لematوعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا ومانحن بمبعوثین"۔ (المومنین۔ پ 18 غ 3)

ترجمہ۔ کیا تم کو یہ نبی یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مرجاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے۔ تو تم کو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا، کہاں ہو سکتی ہے یہ بات، کہاں ہو سکتی ہے یہ بات، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے جس میں ہم زندہ ہیں۔ ہم اس دنیا میں ہی مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں۔ اور ہم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائیگا۔

ایک عاقل انسان یہ تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آخرت کی زندگی پر ایمان ہی ہر چیز پر ایمان کی بنیاد ہے اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر بیشک نہ خدا پر ایمان لائے نہ انبیاء و رسل پر ایمان لائے نہ ائمہ طاہرین پر ایمان لائے۔ غرض کسی چیز پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اگر اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کے لئے اور آخرت کے مخالفین کو آگاہ کرنے کے لئے اذان ہی ایک ذریعہ ہو تو پھر لازم ہے کہ اذان میں آخرت پر ایمان کا اقرار کرے جبکہ ایک حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ جب تم اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دو تو ساتھ ہی اس بات کی گواہی بھی دو کہ: ”ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور“۔

ترجمہ۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے اس میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے اور خدا مَرْدوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کی اتنی اہم بات ہونے کے باوجود اسے ایمان کا جزو سمجھتے ہوئے اذان و اقامت میں کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیونکہ یہ بات دل سے تسلیم کرنے اور زبان سے ایمان کے اظہار کے لئے اقرار کرنے کے لئے ہے اذان میں کہنے کے لئے نہیں ہے۔ کیونکہ ایمان کی اتنی اہم بات اگر اذان میں کہنے کے لئے ہوتی تو خدا اپنی کبریائی اور توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ اذان میں اسے بھی بذریعہ وحی نازل کر دیتا کیونکہ آخرت کے عقیدہ کا اعلان، اعلان ولایت کی طرح سب سے آخر میں نہیں ہوا، کہ یہ کہا جائے کہ جب تک آخرت کا اعلان نہیں ہوا تھا، کہ اسے اذان میں کہا جاتا۔

یہاں پر یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ جب عقیدہ آخرت اور روز قیامت پر ایمان اتنا اہم ہے تو خدا نے اپنی کبریائی اور توحید و رسالت کی گواہی کے ساتھ خود اسے اذان و اقامت میں بذریعہ وحی کیوں نازل نہیں کیا؟

اسکا جواب یہ معلوم کرنے میں ملے گا، کہ خدا نے جو اپنی توحید کے بعد محمد صلعم کی رسالت کی گواہی کا اعلان کرایا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے لئے ہم آئندہ عنوان میں گفتگو کریں گے۔

محمد رسول اللہ کی گواہی کا مطلب کیا ہے؟

اس میں شک نہیں کہ شیعیت اسلام حقیقی کا دوسرا نام ہے اور اسلام حقیقی صرف محمد رسول اللہ کے الفاظ زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ محمد رسول اللہ کے الفاظ میں جو روح موجود ہے اسکا اقرار مراد ہے اس پر ایمان کا اعلان مراد ہے، اگر محمد رسول اللہ کے الفاظ میں جو روح موجود ہے، اسکا اقرار نہیں ہے، اور اس پر پورا پورا اور کامل ایمان نہیں ہے، تو پھر یہ اقرار ایسا ہی ہے جیسا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے۔

”اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون“۔ (المنافقون - ۱)

ترجمہ۔ اے رسول جب تمہارے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ یقیناً خدا کے رسول ہیں، اور خدا بھی جانتا ہے کہ تم یقیناً اس کے رسول ہو۔ مگر خدا ظاہر کئے دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے اعتقاد کے لحاظ سے ضرور جھوٹے ہیں۔

اس آیت میں واضح طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ منافق یہ اقرار کرتے تھے کہ محمد صلعم یقیناً خدا کے رسول ہیں اور یقینی طور پر وہ اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے یعنی آنحضرتؐ کے خدا کا رسول ہونے کی گواہی دیتے تھے۔ لیکن خدا ظاہر کر رہا ہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ خدا نے انکے یقینی طور پر اقرار کے باوجود یہ کیوں کہا کہ وہ اسکی

رسالت کا اقرار کرنے میں ضرور جھوٹے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ منافق زبانی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے مگر محمد رسول اللہ کے الفاظ میں جو روح تھی اس کے منکر تھے کیونکہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کی روح یہ ہے کہ محمد خدا کے سچے رسول ہیں اور انہوں نے جو کچھ پہنچایا ہے وہ خدا کی طرف سے پہنچایا ہے۔ لہذا اشہد ان محمد رسول اللہ کے اقرار میں یہ اسی بات کی گواہی دی جا رہی ہے بالفاظ دیگر یہ ”ما جاء بہ محمد“ پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے لہذا اگر ”ما جاء بہ محمد“ پر ایمان نہیں ہے تو یہ گواہی جھوٹی ہے۔

پس محمد رسول اللہ کے سچے اقرار میں حقیقتاً قیامت اور روز آخرت پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ مردوں کے دوبارہ زندہ کئے جانے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے قرآن پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے قرآن کی ہر آیت پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ولیم ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے یعنی پیغمبر کے بعد مسلمانوں کے ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ حضرت علی کے ہادی خلق ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے حضرت علی کے امام المتقین ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے حضرت علی کے وصی پیغمبر ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ حضرت علی کے صدیق اکبر ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ حضرت علی کے فاروق اعظم ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ حضرت علی کے بمنزلہ ہارون ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ حضرت علی کے انفس رسول ہونے پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے۔ غرضیکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو کچھ پہنچایا اشہد ان محمد رسول اللہ میں اس سب پر ایمان کا اقرار ہو رہا ہے اسی وجہ سے خدا نے جبریل کے ذریعہ وحی کر کے جوازاں بھیجی اس میں علیحدہ سے نہ قیامت کے بارے میں کوئی شہادت شامل کی نہ حضرت علی کے بارے میں علیحدہ سے کوئی شہادت شامل کی کیونکہ

خدا کے نزدیک اشہد ان محمد رسول اللہ میں یہ سب گواہیاں موجود ہیں اور خدا سے بڑھ کر جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور کلام خدا کی بلاغت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اذان میں محمد رسول اللہ کی گواہی کے بعد کسی بھی ایسی بات کی گواہی دینا جو آنحضرتؐ نے پہنچائی تھی، ایسا ہے جیسا کہ ایسی گواہی دینے والا خدا کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ خدا اُس بات کو بھول گیا ہے۔ جس کا اذان میں اعلان کرنا اظہار ایمان کے لئے ضروری تھا بالفاظ دیگر خداوند تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ نازل کردہ اذان میں محمد رسول اللہ کے کلام بلاغت نظام میں جس کا مقابلہ تمام جن وانس نہیں کر سکتے ان تمام عقائد کو سمودیا ہے جن پر ایمان لانا لازم و واجب و ضروری ہے اور محمد رسول اللہ کی گواہی میں ان تمام باتوں کی گواہی موجود ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اذان و اقامت اور نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ نہ کہنے والوں کو حرامی، منکر ولایت علیٰ اور اسے نفاق کی علامت کہنے والے غور کریں اس بات پر کہ پھر وہ رسول کی کونسی رسالت پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔

اور اگر محمد رسول اللہ کے اقرار میں ان کے نزدیک ان سب باتوں پر ایمان کا اقرار نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کی رو سے انکی محمد رسول اللہ کی گواہی جھوٹی ہے اور دراصل ایسی جھوٹی گواہی دینے والوں کو خدا نے، قرآن نے، اور پیغمبر گرامی اسلام نے، منافقین کہا ہے، اسی لئے چوتھی صدی ہجری سے تیرہویں صدی ہجری تک کے مراجع عظام نے یہ لکھا ہے کہ فصول اذان محدود و محدود ہیں اس میں کسی قسم کا اضافہ بدعت ہے یہ وضع مفوضہ ہے یہ جہنم کے سزاوار مفوضہ نے اپنے عقیدے کے اظہار کے لئے اضافہ کیا ہے تاکہ اس عقیدہ کو رواج دیا جائے کہ خدا نے حضرت علیؑ کو اپنے تمام کام سپرد کر دیئے ہیں اور جب اذان میں شہادت ثالثہ کا کامل طور پر رواج ہو گیا اور سارے ہی شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ نے حضرت علیؑ کی محبت میں اسے اپنا لیا تو چودہویں صدی ہجری میں شیعہ مراجع نے اپنے موقف میں پلک

پیدا کی یہاں تک کہ اسکے عام ہو جانے کی وجہ سے پندرہویں صدی ہجری کے مراجع عظام نے اسے شعار شیعہ قرار دیدیا۔ لیکن ان فتاویٰ میں بھی یہ تشریح نہیں ہے کہ یہ کونسے شیعوں کا شعار ہے کیونکہ شیعوں کے کئی فرقے ہیں جن کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب ”اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال“ میں بیان کی ہے۔ اور مختصر طور پر اپنی کتاب ”سوچنے کل کے لئے کیا بھیجا ہے“ میں بھی بیان کیا ہے۔ ان میں سے شیعہ جعفر اثنا عشریہ کے علاوہ ایک معروف فرقہ زیدیہ شیعہ کا ہے جو ایک کثیر تعداد میں ہیں، اور یمن میں آج بھی انکی حکومت ہے۔ پس جس کا دل چاہے وہ ڈش ایفینیا پر 2 بج کر 30 منٹ کے قریب یمن کے سرکاری ٹی وی سے اذان سن لے وہ اذان میں حی علی خیر العمل کہتے ہیں جو بذریعہ وحی اذان میں نازل ہوا تھا لیکن شہادت ثالثہ نہیں کہتے۔ پس ثابت ہوا کہ شہادت ثالثہ تمام شیعوں کا شعار نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ سے فرمایا تھا کہ شیطان دوسروں کی طرف سے فارغ ہو چکا ہے، اب اسے صرف تمہاری فکر ہے، لہذا یہ مذہب حقہ صرف شیعہ اثنا عشریہ ہے جو، شیطان کا اصل نشانہ ہے، اور شیاطین شخیہ احقاقیہ کویت شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کے بھیس میں نمودار ہوئے ہیں، جنہوں نے پہلے فلسفہ یونان کے ذریعہ عقیدہ تفویض کو علمی شکل دیکر شیعیان جعفریہ اثنا عشریہ میں پھیلایا اور اب جھوٹی اور من گھڑت احادیث کے ذریعہ اعمال کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور جو حدیث رئیس مذہب شخیہ احقاقیہ کویت مرزا حسن الحارثی الاحقاقی نے جسے جوادی صاحب نے عصر حاضر کا شیعہ عالم لکھا ہے اپنی عربی کتاب احکام الشیعہ کے صفحہ نمبر 201 پر اور اپنی فارسی کتاب احکام شیعیان کے صفحہ نمبر 440، 439 پر لکھی ہے۔ اس کی رو سے نماز کے تشہد میں بھی شہادت ثالثہ کا کہنا واجب بنتا ہے اور اسی لئے آج سے تقریباً 30 سال پہلے شیخی مبلغ محمد حسین ساہی

نے جو مرزا حسن الحائری الاحقانی کا پاکستان میں نمائندہ اور وکیل تھا اپنی کتاب میں نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کہنے کی تحریک کی اور اسی دن سے شیخی مبلغین نے مجالس میں بیان کرنا شروع کر دیا اور آج چونکہ منبر پر شیخی مبلغین کا قبضہ ہے۔ لہذا یہ بڑی تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ بہر حال محمد رسول اللہ کا مطلب بیان کرنے کے بعد ہم پھر سابقہ سلسلہ جاری کرتے ہیں۔

کیا اذان میں شہادت ثالثہ مستحب سمجھ کر کہنی چاہیے

ہمارے یہاں مستحب اور سنت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یعنی وہ قول و عمل جس پر رسول اللہ عمل پیرا رہے اسے مستحب یا سنت رسول کہا جاتا ہے۔ پیغمبر مدینہ میں آ کر دس سال زندہ رہے اور اپنی حیات کے آخری دن تک وہی اذان اپنے موزن بلال سے دلاوتے رہے جو بذریعہ وحی خدا نے نازل کی تھی۔

شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ کے فاضل مصنف نے یہ بات لکھ کر کتنی حقیقت بیانی کی ہے کہ:

”دین اسلام جو چند اصول و فروع کے مجموعہ کا نام ہے کو بنانے کا حق صرف خداوند متعال کو ہے اس نے کسی نبی و وصی و امام کو بھی دین سازی کا اختیار نہیں دیا ہے اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ دین بنانا خدا کا کام ہے اس کے بنائے ہوئے دین کو بندوں تک پہنچانا نبی و رسول کا کام ہے اور اسے پھیلانا اور مشکل وقت آنے پر اپنا سب کچھ قربان کر کے اسے زندہ و جاوید بنانا وصی و امام کا کام ہے“ (شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ صفحہ 15)

فاضل مصنف نے مذکورہ بیان کی دلیل میں سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 44 تا 46 پیش کر کے اسکا ترجمہ اس طرح کیا ہے۔ ”اگر میرا رسول اپنی طرف سے بعض باتیں گھڑ کر میری طرف منسوب کرتا تو ہم اسکو دائیں بازو سے پکڑ کر اسکی شہ رگ کاٹ دیتے۔“

پھر اس آیت سے اس طرح استدلال کیا ہے

یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ دین میں اپنی مرضی اور خواہشات سے کچھ احکام کی امیزش کرتے۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا دین بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا۔ البتہ یہاں ان لوگوں کو ڈرانا منظور ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق دین میں کمی بیشی کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ارباب دانش وینش کے لئے لمحہ فکر یہی ہے کہ جس بات کا اختیار خدا نے اپنے رسول کو نہیں دیا کسی امام کو نہیں دیا کیونکہ نبی شریعت کا مبلغ اور امام محافظ ہوتا ہے شریعت ساز نہیں ہوتا۔ تو وہ اختیار کسی اور کو کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔

(شہادت ثالثہ در شہد کے متعلق شرعی فیصلہ صفحہ 16)

ہم بھی تمام ارباب دانش وینش کو دعوت غور و فکر دیتے ہیں کہ وہ فاضل مصنف کے مذکورہ بیان پر غور کریں اور اذان میں شہادت ثالثہ کے اضافہ کے بارے میں سوچیں کہ جب نبی شریعت کا مبلغ اور امام محافظ ہوتا ہے شریعت ساز نہیں ہوتا تو اذان میں شہادت ثالثہ کے اضافہ کا اختیار کسی اور کو کیونکر حاصل ہو سکتا ہے جس کے 18 کے 18 فصول بذریعہ وحی نازل ہوئے۔ اور پیغمبر تاحیات یہی اذان دلاتے رہے اور آئمہ طاہرین تو محافظ شریعت تھے لہذا وہ خدا کی وحی اور پیغمبر کے عمل کے خلاف کس طرح سے کوئی کام کر سکتے تھے اور جب نہ پیغمبر نے تاحیات شہادت ثالثہ کو اذان میں کہلوا یا نہ آئمہ طاہرین نے شہادت ثالثہ کو اذان میں کہلوا یا تو پھر کسی بھی قسم کے اضافہ کو نہ مستحب کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی سنت پس یہ کہنا کہ اذان میں شہادت ثالثہ کو مستحب سمجھ کر کہہ بیج نہیں ہو سکتا۔

درود کی طرح پیغمبر کی رسالت کی گواہی

کیا ساتھ علی کی ولایت کی گواہی دینا

اس میں شک نہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کا نام لینے پر درود بھیجنے کی تاکید آئی ہے لہذا اذان میں بھی اشھد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد ساتھ ہی آہستہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ کہا جاتا ہے لیکن یہ درود ایک علیحدہ فصل بنا کر پوری آواز کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا یعنی اشھد ان محمد رسول اللہ، اشھد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد دو دفعہ بطور علیحدہ مستقل فصل اذان کے صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں کہا جاتا۔ اگر اشھد ان علی ولی اللہ اس عنوان سے کہا جاتا کہ جب تم آنحضرت کی رسالت کی شہادت دو تو حضرت علی کی ولایت کی شہادت بھی دو تو پھر اس طرح سے کہنا چاہیے تھا جس طرح آقائے سید شہاب الدین مرعشی نے لکھا ہے کہ: اعلان شہادت ولایت امیر المومنین جزو اذان نہیں ہے لیکن بقصد قربت بعد از ذکر رسول خدا خوب ہے اور بہتر ہے کہ بصورت تابع ذکر کیا جائے۔ مثلاً

اشھد ان محمد رسول اللہ و ان علیاً ولی اللہ و حجۃ

آقائے شہاب الدین مرعشی کا اس طرح فرمانا اس حدیث کے مطابق بنتا ہے کہ پیغمبر کی رسالت کے ساتھ علی کی ولایت کی گواہی بھی دی جائے اس طرح اشھد ان علیاً ولی اللہ اشھد ان علیاً ولی اللہ علیحدہ سے کہنے کی طرح اذان میں علیحدہ فصل کا اضافہ نہیں بنتا۔ لیکن آج تک نہ تو کسی نے اس طرح سے کہا ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح سے کہنے کے لئے تیار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بات جو شعار شیعہ بنی ہے وہ مفوضہ کا وہ اضافہ ہے، جو انہوں نے علیحدہ فصل کے طور پر اپنے عقیدہ تفویض کو رواج دینے کے لئے کیا ہے۔ پس اسے رسول اللہ کے نام کے

ساتھ درود کی طرح پڑھنے والی بات نہیں کہا جاسکتا۔

اذان کے بارے میں چوتھی صدی سے

تیرہویں صدی تک کے فقہاء کے فتاویٰ

فاضل مولف نے اپنی کتاب شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ میں چوتھی صدی ہجری سے تیرہویں صدی ہجری تک کے فقہاء کے فتاویٰ نقل کرنے میں بہت محنت کی ہے اور تیرہ سو سال کے عرصہ پر محیط زمانہ میں تشہد میں شہادت ثالثہ کے بارے میں تحقیق پیش کر کے صحیح فیصلہ تک پہنچنے کیلئے پورا پورا مواد پیش کر دیا ہے۔ مگر چونکہ اس وقت تک تشہد میں شہادت ثالثہ کا آغاز نہیں ہوا تھا بلکہ اسکا آغاز آج سے تقریباً 30 سال پہلے شیخ مبلغ محمد حسنین سابقی کے رسالہ میں اسکی تحریک سے ہوا ہے لہذا تیرہویں صدی ہجری تک تشہد میں شہادت ثالثہ کا کوئی ذکر نہیں تھا اور یہی فاضل مولف نے ثابت کیا ہے کہ تیرہویں صدی ہجری تک صرف دو شہادتیں توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت ہی تھیں اور چونکہ تشہد میں شہادت ثالثہ کا اس وقت تک آغاز ہی نہیں ہوا تھا لہذا کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ تشہد میں شہادت ثالثہ کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، بہر حال یہ بھی ایک مستحکم اور مضبوط دلیل ہے کہ جب پہلے زمانہ میں تشہد کے اندر شہادت ثالثہ نہیں پڑھی جاتی تھی تو اب یہ تازہ وحی کس کے پاس آئی ہے۔

لیکن اذان کے بارے میں انہوں نے چوتھی صدی ہجری سے تیرہویں صدی ہجری تک کے فقہاء کے فتاویٰ کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے اور پندرہویں صدی ہجری کے صرف پانچ مجتہدین کے فتاویٰ نقل کر کے، جن میں ایک رئیس مذہب شیخہ احقاقیہ کویت مرزا حسن الحارثی الاحقاقی ہے جنہیں انہوں نے عصر حاضر کے شیعہ عالم لکھا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ اب اذان

میں شہادت ثالثہ کہنا شعار شیعہ ہے۔ لہذا ہم مختصر طور پر اذان کے بارے میں بھی چوتھی صدی ہجری سے تیرہویں صدی ہجری تک کے فقہاء کے فتاویٰ نقل کرتے ہیں جو فی الحقیقت زمانہ رسالت اور زمانہ آئمہ پر بھی محیط ہے۔ ان میں سب سے پہلے محمد بن یعقوب کلینی ہیں۔

نمبر ۱۔ محمد بن یعقوب کلینی اور اذان و اقامت کا بیان

محمد بن یعقوب کلینی 329 نے فروع کافی جلد اول باب 17 اذان و اقامت اور ثواب کے بیان میں 35 احادیث نقل کی ہیں۔ لیکن کسی بھی حدیث میں شہادت ثالثہ کا کوئی نشان تک نہیں ہے۔ وہ اس باب کے حدیث نمبر 3 میں لکھتے ہیں:

”قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا. فقد ذالك بيده واحدا واحدا الاذان ثمانية عشر والاقامة سبعة عشر حرفا“

راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے ابا جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا آپ نے فرمایا۔ اذان و اقامت کے 35 حروف ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک ایک کر کے گئے اذان کے 18 فصول اور اقامت کے 17 فصول۔

محمد بن یعقوب کلینی نے 329 ہجری میں وفات پائی اور اصول کافی شیعوں کی حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ یہ ان چار کتابوں میں سے ایک ہے جن پر شیعہ فقہ کا دار و مدار ہے۔ پیغمبر اکرم صلعم نے یہ فصول اذان خود اپنی طرف سے آپ ہی وضع نہیں کیے تھے بلکہ یہ خداوند تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغمبر کو تعلیم کیے تھے۔ کیونکہ پیغمبر خود سے شریعت سازی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ شیعوں کے یہاں اذان کے بارے میں جو روایت ہے وہ فروع کافی کتاب الصلوٰۃ میں اس طرح وارد ہوئی ہے۔

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال لما حیط جبرئیل علیہ السلام بالاذان علی رسول اللہ کان راسہ فی حجر علی علیہ السلام فاذن جبرئیل علیہ السلام واقامتہ فلما انتبہ رسول اللہ قال یا علی سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال ادع بلالاً فاعلمہ فدعا علی علیہ السلام بلالاً فاعلمہ“

فروع کافی کتاب الصلوٰۃ باب نمبر 17

ترجمہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ کہ جب جبرئیل علیہ السلام اذان کے ساتھ نازل ہوئے تو اس وقت آپ کا سر مبارک حضرت علی کی آغوش مبارک میں تھا۔ پس جبرئیل نے حاضر خدمت ہو کر اذان واقامت کہی۔ جب رسول اکرم بیدار ہوئے تو فرمایا کہ اے علی کیا تم نے بھی جبرئیل سے اذان واقامت سنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کچھ ہاں میں نے بھی سنی ہے۔ آنحضرت نے فرمایا کہ کیا تم کو یاد ہو گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں آنحضرت نے فرمایا کہ بلال کو بلا کر یہ ان کو تعلیم کر دو، پس حضرت علی نے بلال کو بلا کر اذان واقامت کی تعلیم دے دی۔ فروع کافی کی اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فصول اذان تمام کی تمام منزل میں اللہ ہے جو بذریعہ وحی نازل ہوئے اور جبرئیل امین لے کر آئے اور عملی طور پر اذان دے کر دکھائی۔

نمبر 2۔ شیخ صدوق اور اذان واقامت کا بیان

شیعوں کی حدیث کی دوسری کتاب من لا یخضرہ الفقہیہ ہے جس پر شیعہ فقہ کا دارومدار ہے۔ اس میں بھی فروع کافی کی کتاب الصلوٰۃ کے باب 17 والی روایت منصور بن عازم کے واسطے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بالکل اسی طرح ان ہی الفاظ میں وارد ہوئی ہے لہذا اسے مکرر درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ملاحظہ ہو ترجمہ من لا یخضرہ الفقہیہ حدیث

شیخ صدوق نے بھی من لا تحضرہ الفقہ کے باب اذان و اقامت میں حدیث نمبر 897 میں ابو بکر اور کلثب الاسدی سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے۔ کہ انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اذان کے یہ 18 فصول تعلیم فرمائے تھے۔

مذکورہ 18 فصول لکھنے کے بعد شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں

هذا هو الاذان الصحيح لا يزداد فيه ولا ينقص منه، والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا اخباراً وزادوا في الاذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض روايتهم بعد اشهدان محمد رسول الله، اشهد ان علياً ولي الله، مرتين منهم من روى بدل ذلك اشهد ان علي امير المؤمنين حقاً مرتين، ولا شك في ان علياً ولي الله وانه امير المؤمنين حقاً وان محمد وآل محمد صلوات الله عليهم خير البرية لا كن ليس في الاذان وانها ذكرت ذلك ليعرف بهذا الزيادة المتهمون بالتفويض دون المنتسبون انفسهم في جملتنا۔

ترجمہ:- یعنی یہ وہی اذان ہے جو صحیح ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور خدا مفوضہ پر لعنت کرے، انہوں نے خود سے احادیث گھڑی ہیں اور انہوں نے اذان میں محمد وآل محمد خیر البریہ کا دو دو دفعہ اضافہ کر لیا ہے۔ اور انکی بعض روایتوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد دو دو مرتبہ اشہد ان علیاً ولی اللہ آیا ہے۔ اور ان میں سے بعض نے اس کے بجائے دو مرتبہ اشہد ان علیاً امیر المؤمنین حقاً کہنا روایت کیا ہے۔

اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی ولی اللہ بھی ہیں امیر المؤمنین بھی ہیں اور محمد وآل محمد خیر البریہ بھی ہیں۔ لیکن یہ اصل اذان میں نہیں ہے اور اس بات کا ذکر اس لئے کیا

گیا ہے تاکہ اس زیادتی سے جن پر تفویض کی تہمت لگائی جاتی ہے خود ہم شیعوں کے ساتھ منسوب کئے بغیر پہچان لئے جائیں۔

شیخ صدوق 306ھ میں پیدا ہوئے 368 ہجری میں انہوں نے من لا یخضرہ الفقیہ لکھی اور 381 ہجری میں وفات پائی۔ جبکہ شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے 329ھ میں وفات پائی جس سے ثابت ہے کہ محمد بن یعقوب کلینی کی حیات اور امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے آغاز تک اذان میں شہادتِ ثالثہ کا اضافہ نہ ہوا تھا۔

337ھ میں آل بویہ کی حکومت قائم ہوئی جو ایک شیعہ حکومت تھی لہذا اذان میں اس اضافہ کی جرات مفوضہ کو 337 کے بعد ہوئی۔ جبکہ محمد بن یعقوب کلینی 329 ہجری میں وفات پا چکے تھے۔ اور امام زمانہ نے غیبت کبریٰ اختیار کر لی تھی لہذا 337 سے 368 ہجری تک شہادتِ ثالثہ اذان میں اسی طرح سے پھیل چکی تھی جس طرح تیس ہی سال کے عرصہ میں محمد حسنین سابقی کی تحریر کے بعد تشہد میں شہادتِ ثالثہ کا رواج اتنا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے تقریباً آدھے شیعہ تشہد میں شہادتِ ثالثہ کہنے لگ گئے ہیں اسی طرح شیخ صدوق کے زمانہ میں 337 سے 368 تک اذان میں شہادتِ ثالثہ کا اتنا رواج ہو چکا تھا کہ شیخ صدوق نے اس کا ذکر مفوضہ پر لعنت بھیجے ہوئے کیا اور شیخ صدوق کو یہ بات اسی طرح تحقیق کے ساتھ معلوم تھی جس طرح ہمیں تحقیق کے ساتھ معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے شیخی مبلغ محمد حسنین سابقی نے تشہد میں شہادتِ ثالثہ کے بارے میں ایک رسالہ لکھا تھا اس کے بعد یہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جس کا ذکر شہادتِ ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ کے مصنف نے کیا ہے جسے ہم نے سابق میں نقل کر دیا ہے۔

نمبر 3۔ شیخ طوسی اور اذان و اقامت کا بیان وفات 460

شیعوں کی تیسری اور چوتھی حدیث کی بنیادی کتاب جس پر شیعہ فقہ کا انحصار ہے تہذیب

الاحکام اور استبصار ہیں۔ جو شیخ طوسی کی تالیف ہیں اس میں انہوں نے بھی صرف وہی 18 فصول اذان لکھے ہیں اور 17 فصول اقامت کے، جو اصول کافی اور من لا یحضرہ الفقیہ میں وارد ہوئے ہیں اور انہوں نے ان میں شہادت ثالثہ کا قطعی کوئی ذکر نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے اپنی کتاب النہایہ میں یہ لکھا ہے کہ:

”یہ جو شاذ اخبار میں وارد ہوا ہے۔ کہ اذان میں اشہد ان علیا ولی اللہ و محمد آل محمد خیر البریہ کہا جائے تو یہ ان امور میں سے ہے جن پر اذان و اقامت میں عمل نہیں کیا جاسکتا اور اگر کوئی ایسا کہے گا تو خطا کار ہوگا۔“

نمبر 4۔ شیخ عبد الجلیل قزوینی

شیخ عبد الجلیل قزوینی نے 566 میں کتاب النقص لکھی۔ اس میں وہ اذان میں شہادت ثالثہ کہنے کے بارے میں اس طرح لکھتے ہیں:

”بہ مذہب شیعہ اگرچہ علی علیہ السلام راض و معصوم و بہتر از ہر یک امت میدانند مذہب ایشاں چنیں است کہ اگر کسے در میان فصول بانگ نماز بعد از شہادتین بگوید اشہد ان علیا ولی اللہ بانگ نماز باطل می شود از سر باید گرفتن و نام علی در بانگ نماز بدعت است و بہ اعتقاد کردن آن معصیت و گونیدہ آل در لعنت و غضب خدا می باشد۔“

(کتاب النقص صفحہ نمبر 69-68)

یعنی اگرچہ مذہب شیعہ میں حضرت علی علیہ السلام منصوص اور معصوم امام ہیں اور تمام امت سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ مگر ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں شہادتین (توحید و رسالت کی شہادت) کے بعد اشہد ان علیا ولی اللہ کہے تو اسکی اذان باطل ہو جائے گی۔ اور اسے از سر نو کہنا پڑے گی۔ اور حضرت علی کا نماز کی اذان میں نام لینا بدعت ہے۔

اور اس کا عقیدہ رکھنا معصیت ہے۔ اور اس کو کہنے والا خدا کی لعنت اور غضب میں ہوگا۔

نمبر ۵۔ علامہ حلی اور اذان و اقامت کا بیان

علامہ حلی نے بھی اپنی کتاب میں شہادت ثالثہ کو بیان نہیں کیا البتہ وہ اپنی کتاب المنہجی میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔

واما ما روى في الشاذ عن قوله ان عليا ولي الله وان محمد آو آل
محمد خير البرية فمما لا يعول عليه قال الشيخ في المبسوط فان فعله لم
يكن آثما، وقال في النهاية كان مخطئا. (المنتهى جلد 1 ص 255)

یہ جوشاذ روایات میں کہا گیا ہے کہ ان علیا ولی اللہ وان محمد و آل محمد خیر البریہ
(اذان میں کہا جاتا ہے) تو ان پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔ شیخ طوسی اپنی کتاب المبسوط میں
فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ فقرہ اذان میں کہے گا تو وہ گنہگار نہ ہوگا۔ اور اپنی دوسری کتاب
انہایہ میں یہ فرمایا ہے کہ انکا پڑھنے والا خطا کار ہوگا۔

نمبر 6۔ سید الفقہاء حضرت شیخ محمد بن جمال الدین شہید اول وفات 786

شہید اول اپنی کتاب لمعہ کے اندر اٹھارہ فصول اذان لکھنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

لا یجوز اعتقاد شریعة غیر ہذا فی الاذان والا قامة کاتشہد بالولایة وان
محمد و آلہ خیر البریة وان کان الواقع کذا لک (لمعہ بیان اذان)

ان فصول کے علاوہ کسی بھی چیز کا جیسے حضرت علی کی ولایت کی گواہی یا حضرات

محمد و آل محمد کے خیر البریہ ہونے کا ذکر کرنے کے جواز کا اعتقاد رکھنا جائز نہیں ہے اگرچہ

واقعیہ بات یوں ہی ہے کہ حضرت علی ولی اللہ ہیں اور محمد آل محمد خیر البریہ ہیں۔

نمبر 7- شیخ زین الدین دمشقی شہید ثانی متوفی 966

شہید ثانی اپنی کتاب روض الجنان میں تحریر فرماتے ہیں۔

”واما اضافة ان عليا ولي الله وآل محمد خير البرية ونحو ذلك فبدعة
واخبارها موضوعة وان كانوا عليهم السلام خير البرية اذ ليس الكلام فيه
بل في ادخاله في فصول الاذن المتلقى من الوحي الالهي، وليس كل كلام
حق يسوغ ادخالها في العبادات الموطقة شرعاً“، روض الجنان صفحہ 242

جہاں تک ان علیا ولی اللہ و آل محمد خیر البریہ اور اس قسم کے کلمات کا اذان میں
اضافہ کرنے کا تعلق ہے تو یہ بدعت ہے اور اس سلسلے کے اخبار وضعی اور من گھڑت ہیں۔
اگرچہ یہ حضرات خیر البریہ ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ جو کچھ کلام ہے وہ اس بات میں
ہے کہ وہ اذان جو وحی الہی کے ذریعے نازل کی گئی ہے، آیا اسے اس کے فصول میں داخل کیا
جاسکتا ہے۔ تو ہر جائز اور برحق بات کا ان عبادات میں داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ جو شریعت
مقدسہ کی طرف سے مقرر و محدود ہیں۔

اور شہید ثانی اپنی دوسری معروف کتاب شرح لمعہ میں جو مدارس دینیہ میں
پڑھائی جاتی ہے اور جس کے پڑھے بغیر کوئی شیعہ عالم فقیہ نہیں بنتا اذان کے وہی فصول جو
پینمبر پر بذریعہ وحی نازل ہوئے تھے اور خود جبریل نے وہ اذان دے کر دکھائی تھی لکھنے کے
بعد تحریر فرماتے ہیں:

”فهذا جملة الفصول المنقولة شرعاً ولا يجوز اعتقاد
شریعة غیر هذا الفصول فی اذان والاقامة کاتشہد بالولاية لعلی علیہ
السلام وان محمد وآل محمد خیر البریة او خیر البشر. وان کان الواقع
کذا لک فما کل واقع حقاً يجوز ادخاله فی العبادات المفروضة

شرباً المعددة من الله تعالى فيكون ادخال ذالك فيها بدعتاً وتشرعاً
كما لو زاد في الصلوة ركعتاً ونحو ذالك من عبادات و بالجمله فذالك
من احكام الايمان لا من فصول الاذان“ (شرح لمعج اس 156)

ترجمہ:- یعنی بس یہ 18 فصول اذان جو بیان کی گئی ہیں وہ شرعاً کل کی کل یہی ہیں اور
اذان و اقامت میں کسی اور فصل کا اعتقاد رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ مثلاً اشھد ان علیاً ولی اللہ
اور ان محمد وآل محمد خیر البریۃ یا خیر البشر وغیرہ کہنا، اگرچہ واقعاً یہ بات اسی طرح ہے (کہ علی
ولی اللہ اور محمد وآل محمد خیر البریۃ اور خیر البشر بھی ہیں) لیکن ہر اس بات کو جو حق ہے اور
واقعیت رکھتی ہے ان کو خداوند تعالیٰ کی مقرر کردہ فرض عبادات میں داخل کرنا جائز نہیں ہے
پس ان کا اذان میں داخل کرنا بدعت ہے۔ اور خود سے گھڑی ہوئی شریعت ہے۔ جیسا کہ
کوئی عبادات میں ایک رکعت کا اضافہ کر دے۔ یا تشہد میں کچھ بڑھا دے اور بالجملہ یہ بات
ایمان کے ذیل میں آتی ہے۔ یہ فصول اذان میں سے نہیں ہے“

یہ کتاب آج سے تقریباً 500 سال پہلے لکھی گئی کیونکہ شہید ثانی کا سن وفات
966ھ ہے اور یہ کتاب مدارس دینیہ میں پڑھائی جا رہی ہے جو تمام علماء کے نزدیک قابل
وثوق اور لائق اعتبار ہے۔ اور سب کی دسترس میں ہے۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے سمجھنے اور
یقین کرنے کے لئے صرف یہی ایک کتاب بھی کافی تھی مگر ہم نے چوتھی صدی سے لیکر
تیرہویں صدی تک کے بزرگ علماء شیعہ کے فتاویٰ درج کر دیئے ہیں۔

نمبر 8۔ مولانا محمد باقر محقق سبزواری وفات 1090

جناب مولانا محمد باقر محقق سبزواری المتوفی 1090 اپنی کتاب ذخیرۃ المعاد میں تحریر فرماتے
ہیں:- ”اما اضافه ان علیاً ولی اللہ وآل محمد خیر البریۃ وامثال ذالك
فقد صرح الاصحاب لكونها بدعة وان كان حقاً صحيحاً اذا الكلام في

دخولها فی الاذان . وهو الموقوف علی التوقیف الشرعی ، ولم یثبت ،
(ذخیره المعاد باب الاذان)

ترجمہ :- جہاں تک (اذان میں اور اقامت میں) ان علیا ولی اللہ اور آل محمد خیر البریہ اور اسی جیسے دوسرے کلمات کے اضافہ کرنے کا تعلق ہے تو اصحاب (یعنی بزرگ علماء شیعہ) نے تصریح کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ بدعت ہے اگرچہ فی نفسہ یہ بات برحق اور صحیح ہے مگر کلام اس میں ہے کہ آیا یہ اذان میں داخل کی جاسکتی ہے تو اس بات کا دارومدار شریعت کی اجازت پر ہے جو ثابت نہیں ہے۔

نمبر ۹۔ شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا المتوفی 1228 کا اذان کے متعلق بیان
شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا المتوفی 1228 ھ اپنی کتاب کشف الغطا میں اذان کے بارے میں
اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

لانه لو كان من فصول الاذان نقل بالتواتر في هذا الزمان ولم يخف على
احد من احاد من الناس وانما هو من وضع المفوضة الكفار المستوجبين
الخلود في النار ، ولعل المفوضة ارادوا ، ان الله فوض الخلق الى اعلی عليه
السلام فساعد على الخلق فكان وليا ومعينا فمن اتى 'بذلك قاصدا به
التأيين فقد شرع في الدين ، ومن قصد جزا من الاذان في الابتداء بطل
اذانه بتمامه " (کشف الغطا - ص 228)

ترجمہ :- کیونکہ اگر یہ شہادت کا فقرہ فصول اذان میں ہوتا تو ضرور اس دور میں تو اتر کے
ساتھ منقول ہوتا اور کسی فرد بشر پر مخفی نہ رہتا۔ اور سوائے اس کے نہیں ہے کہ یہ فقرہ جہنم کے
سزاوار کا فرموضہ کا گھڑا ہوا ہے۔ اور مفوضہ اس من گھڑت اضافہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ

خدا نے خلق کا نظام علیٰ کو سپرد کر دیا ہے اور ساری خلق کا نظام وہی چلاتے ہیں پس وہ اللہ کے ولی یعنی مختار کار اور معین و مددگار ہیں۔ پس جو شخص اذان کے قصد سے اس فقرے کو پڑھے گا۔ تو یقیناً اس نے دین میں خود سے شریعت سازی کی ہے۔ اور اذان کے شروع میں اس فقرے کو جزو اذان ہونے کا ارادہ کرے گا تو اس کی پوری اذان ہی باطل ہو جائے گی۔

10۔ سرکار علامہ محمد تقی مجلسی اول کا بیان اذان کے بارے میں

علامہ محمد تقی مجلسی اول اپنی فارسی شرح فقیہ میں لکھتے ہیں:

”اگر کسے اس کلمات را بایں عنوان بگوید کہ اگر مطلوب شارع باشد حتیٰ البعنوان تیمن و تبرک فیہا، والا لغوے باشد بد نیست، و اگر نگوید بہتر است، مگر از روئے تقیہ چون در اکثر بلاد شائع است و بسیار شنیدہ ایم کہ جمع ترک کردہ اند و متمم بہ تسنن شدہ اند“

(شرح فقیہ جلد اول ص 182)

ترجمہ: اگر کوئی شخص شہادت ثالثہ کے ان کلمات کو اس عنوان سے کہے کہ اگر یہ شارع کو مطلوب ہو اگرچہ تبرک و تیمن کے عنوان سے ہی سہی تو فیہا ورنہ تو یہ جملہ لغو بے ہودہ بے فائدہ شمار ہو تو اس کا کہنا برا نہیں ہے اور اگر اس کو نہ کہے تو بہتر ہے۔ مگر یہ کہ تقیہ کرنا مقصود ہو۔ چونکہ اکثر شہروں میں یہ فقرہ رائج ہو چکا ہے اور ہم نے اکثر سنا ہے کہ جن لوگوں نے اس فقرہ شہادت ثالثہ کو کہنا چھوڑ دیا تو اس پر سنی ہونے کی تہمت لگادی گئی۔

تک عشرہ کاملہ، بس زمانہ رسالت سے چوتھی صدی ہجری تک اور چوتھی صدی ہجری سے تیرہویں صدی ہجری تک مذکورہ دس بزرگ شیعہ علماء متقدمین کے ارشادات ہی کافی ہیں ہمیں تبصرہ کیلئے ان کے بیانات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی غور سے پڑھیے اور سبق لیجئے کہ ان میں کس کس نے اور کیا کچھ کہا ہے۔ اور اس بات میں غور کیجئے کہ

کیا ایک ہزار سال تک اسے وضع مفوضہ اور خود سے گھڑی ہوئی شریعت کہنے والے اتنے بزرگ شیعہ علماء خود اسے اذان میں اور اقامت میں کہتے ہوں گے اور جب وہ خود نہ کہتے ہوں گے تو کیا انکی بات ماننے والا کوئی بھی شیعہ نہ ہوگا۔

چودھویں صدی ہجری لچک کا زمانہ

زمانہ رسالت میں تو وہی اذان دی جاتی تھی جو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوئی تھی آئمہ اطہار چونکہ محافظ شریعت تھے لہذا انکے زمانے میں بھی کوئی اضافہ نہ ہوا اور 329 ہجری تک یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا۔ 329 ہجری میں امام زمانہ کے چوتھے نائب بھی انتقال کر گئے امام زمانہ نے غیبت کبریٰ اختیار کر لی۔ اس سال 329 ہجری اصول کافی اور فروع کافی کے جامع محمد بن یعقوب کلینی نے بھی وفات پائی۔ اس وقت تک اذان اس طرح تھی جس طرح وحی کے ذریعہ خدا کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، 337 میں آل بویہ کی حکومت قائم ہوئی جو ایک شیعہ حکومت تھی تو محبت علی کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کر دین میں اعتقادی تبدیلیاں کرنے والوں اور تفویض کا عقیدہ رائج کرنے والوں نے عمل اور عبادات میں بھی محبت علی کو ہی وسیلہ اور ذریعہ بنا کر تبدیلیاں کرنے کی ٹھان لی، اور شیعان علی کو محبت علی کے ترکش سے شکار کرنے کے لئے اذان میں اشہدان محمد رسول اللہ کے بعد اشہدان علیاً ولی اللہ کہنا شروع کر دیا۔ آل بویہ چونکہ عام شیعہ تھے، عالم و فقیہ نہ تھے، لہذا وہ محبت علی کے ترکش سے چلائے ہوئے تیر کا شکار ہو گئے، اور حکومتوں کے زیر سایہ کوئی بات کس طرح رواج پاتی ہے اسکو ہر کوئی جانتا ہے لہذا اس بات نے رفتہ رفتہ رواج پانا شروع کر دیا۔ چونکہ اصول کافی اور فروع کافی کے بعد من لا یخضر الفقیہ دوسری کتاب ہے جس پر شیعہ فقہ کا انحصار ہے اور یہ آل بویہ کی حکومت کے قیام یعنی 337 ہجری سے تقریباً 30 سال

بعد یعنی 368 ہجری میں لکھی گئی، اس میں شیخ صدوق کے بیان سے ثابت ہے کہ اس وقت تک سارے شیعہ شہادتِ ثالثہ کے اذان میں کہنے پر عامل نہ ہوئے تھے۔ البتہ اس وقت تک کچھ نہ کچھ شیعوں میں اس کا رواج ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے شیخ صدوق نے جب من لا یخضر الفقہ لکھی تو اذان کے وہ 18 فصول جو بذریعہ وحی نازل ہوئے تھے لکھنے کے بعد مفوضہ پر ائمتہ بھیجے ہوئے لکھا، کہ انہوں نے اذان میں اشہد ان علیاً ولی اللہ کا اضافہ کر لیا ہے، اور یہ بات شیخ صدوق کو یقینِ کامل کی صورت میں معلوم تھی، کہ یہ اضافہ مفوضہ نے کیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں یقینِ کامل کی صورت میں معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے عبقریۃ الشیخ الاوحد کے مصنف شیخ مبلغ اور رئیس مذہب شیخیہ احتراقیہ کے پاکستان میں وکیل محمد حسنین سابقی نے تشہد میں شہادتِ ثالثہ پڑھنے کی تائید میں ایک رسالہ لکھا تھا جسے شیخ مبلغین نے مجالس میں منبروں پر بیان کیا اور اسی وقت سے پاکستان میں نماز کے تشہد میں شہادتِ ثالثہ کے پڑھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔

اور یہ بات ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ شیخ صدوق مفوضہ کو اس طرح یقینِ کامل کی صورت میں پہچانتے تھے جیسا کہ ہم شیخوں کو جو فی الحقیقت مفوضہ ہی ہیں اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اور خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان میں نام آور، اور سرکردہ شیخی کون کون ہیں ہماری انکے ساتھ اس تعلق سے مقدمہ بازی رہی ہے، ہم نے انہیں شیعوں کی معروف دینی درسگاہ جامع المنظر میں مناظرہ کا چیلنج کیا۔ ہم نے شیخ مبلغ حسنین سابقی کی کھلی چٹھی اور اشتہار کا جواب لکھا جسے اس نے اپنے اثر و رسوخ سے ضبط کرا دیا۔ اس نے مناظرے کے لئے ہماری شرائط رد کر دیں اور مناظرے کے لئے اپنی شرائط پیش کیں، ہم نے اس کے جواب میں ایک ہزار کی تعداد میں اشتہار شائع کیا اور اسکو بھی بذریعہ ڈاک بھیجا۔ جس کا عنوان تھا۔ مناظرے کے لئے شیخ مبلغ کی شرائط کا مختصر جواب اس جواب کے

چند ابتدائی فقرے اس طرح ہیں:

مناظرے کا مقام شیعوں کی عظیم دینی درسگاہ جامع المشرق انہیں منظور نہیں تو ان کا تجویز کردہ مقام ہمیں بھی منظور نہیں۔ مناظرے کا مصنف و ثالث اگر وہ امام شیعہ کے نمائندے کو قبول نہیں کرتے تو سید العلماء السید علی نقی صاحب مجتہد (نقن صاحب لکھنوی) غیر متنازعہ ہستی بھی ہیں اور مذہبی سوجھ بوجھ کے علاوہ فریقین کی زبان کو بھی سمجھتے ہیں۔ لہذا انہیں قبول کر لیں: مناظرہ صرف صاحبان علم کے سامنے ہوگا، محفوظ مقام پر ہوگا۔ اور حفاظتی انتظام کے ساتھ ہوگا۔ مناظرہ میں جن بزرگ علمائے شیعہ کا اعلان کیا گیا ہے ہم ان سے مناظرے کے لئے تنہا کافی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ مناظرے سے پہلے ان سب حضرات کو تحریری اعلان کرنا ہوگا کہ وہ عقائد میں شیخ احمد احسائی کے پیرو ہیں، مناظرے کے موضوعات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب غیر متعلق ہیں مسئلہ زیر بحث صرف اتنا ہے کہ شیخ احمد احسائی نے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مامورین اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ ایک مذہب کا بانی ہے جس نے تمام عقائد اسلام سے انحراف کیا ہے، لہذا علماء شیعہ نے پیروان شیخ کو اسی طرح شیخی کا نام دیا ہے جس طرح ہندو پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کرنے والوں کو مرزائی کا نام دیا۔

مناظرہ کے ان چیلنجوں کے علاوہ ہم نے انکی کتابوں کے جواب لکھے۔ چنانچہ ہماری کتاب ایک پراسرار جاسوسی کردار یعنی شیخ احمد احسائی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں شیخی مبلغ محمد حسنین ساقی کی کتاب عبقریۃ الشیخ الاوحد اور آغامین سرحدی قائم مقام پرنسپل درس آل محمد فیصل آباد کی کتاب تذکرہ الشیخ الاوحد شیخ احمد احسائی کا جواب ہے۔

پس جس طرح ہم شیخی روسا اور شیخی مبلغین کو پہچانتے ہیں اور ان میں سے اکثر کو جانتے بھی ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ شیخی مبلغ محمد حسنین ساقی نے ہی نماز کے تشہد میں

شہادت ثالثہ پڑھنے کے لئے رسالہ لکھا تھا۔ اسی طرح شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے مفوضہ کو اچھی طرح پہچانتے تھے لہذا انہوں نے پورے وثوق کے ساتھ لکھا کہ خدا مفوضہ پر لعنت کرے انہوں نے اذان میں شہادت ثالثہ کا اضافہ کر لیا ہے اور اس کے لئے جھوٹی روایات بھی گھڑی ہیں۔ اس سے واضح طور پر ثابت ہے کہ اس وقت تک صرف مفوضہ اس پر عمل پیرا تھے اور بہت سے شیعہ ابھی تک اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے تھے، اسی لئے چوتھی صدی ہجری سے تیرہویں صدی ہجری تک کے معروف بزرگ شیعہ علماء متقدمین کے فتاویٰ میں اسکو کسی نے بدعت لکھا کسی نے شریعت سازی لکھا۔ کسی نے کہنے والے کو خطا کار کہا اور جہنم کا سزاوار کہا۔ لیکن چودہویں صدی ہجری میں چونکہ اذان میں شہادت ثالثہ پورے طور پر رواج پا چکی تھی لہذا مجتہدین کرام اور مراجع عظام نے اس بارے میں لچک کا مظاہرہ کیا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے روکنے سے کوئی نہیں رکے گا۔ لہذا اذان میں شہادت ثالثہ کہنے کے لئے مختلف طریقے دریافت کئے اور اسے کہنے کے جواز میں مختلف دلائل قائم کیں، کسی نے کہا کہ قربتاً کہ لے تو خوب ہے۔ کسی نے کہا جزو ایمان سمجھ کر کہ لے تو بہتر ہے۔ کسی نے کہا تہمین و تبرک کے طور پر کہ لے تو خوب ہے۔ کسی نے کہا کہ پیغمبر کے نام کے ساتھ درود کی طرح ساتھ ہی شہادت ثالثہ کہ لے تو خوب ہے۔ جیسا کہ آیت اللہ سید شہاب الدین عرشی کا بیان سابق میں گزر چکا ہے۔

غرض ہر ایک نے اپنی طرف سے ایک علیحدہ وجہ جواز تجویز کی۔ جس سے ثابت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ لوگوں کی طرف سے اسے اپنانے کے بعد اسے نبھانے والی بات ہے اس کے خدا کی طرف سے نہ ہونے کے بارے میں ماضی قریب کا ایک واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ جو اس طرح ہے

تیونس کے پروفیسر محمد تیجانی سماوی کا سوال اور

آیت اللہ باقر صدر کا جواب

تیونس کے پروفیسر محمد تیجانی سماوی جب عراق گئے تو انہوں نے وہاں نجف و کربلا و بغداد میں مجتہدین کرام اور مراجع عظام سے ملاقاتیں کیں۔ ان سے مختلف سوالات کیئے اور بالآخر شیعہ ہو گئے اور شیعہ ہونے کے بعد انہوں نے شیعہ مذہب کی حقانیت پر بہت سی کتابیں لکھیں، وہ مجتہدین عظام جن سے انہوں نے عراق میں ملاقاتیں کیں ان میں سے ایک آیت اللہ باقر الصدر ہیں۔ آیت اللہ باقر صدر سے انہوں نے جو سوالات کیئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ اذان و اقامت میں اشہد ان علیا ولی اللہ کیوں کہتے ہیں۔ اس کا آیت اللہ باقر الصدر نے جو جواب دیا اسے انہوں نے اپنی کتاب ”ثم اھتدیت“ میں نقل کیا ہے اس کتاب کا اردو میں تجلی کے نام سے ترجمہ ہو چکا ہے میں نے اس کتاب کا اردو ترجمہ پڑھا ہے۔ اس ترجمہ میں آیت اللہ باقر الصدر کا جو جواب لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ بنی امیہ جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں اپنے منبروں پر حضرت علی پر تبر کیا کرتے تھے لہذا ہم اذان میں اشہد ان علیا ولی اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بتلائیں کہ جو اللہ کا ولی یعنی دوست ہو اس پر تبر انہیں کرنا چاہیئے اور اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیئے۔ آیت اللہ باقر الصدر کے اس جواب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہم خود اپنے آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں اس میں خدا کی وحی یا پیغمبر کے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد تیجانی سماوی کی کتاب کے اس ترجمہ میں ان

کا اس بارے میں اتنا ہی جواب لکھا ہے اور محمد تیجانی سماوی کی طرف سے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ کہ آیا وہ انکے اس جواب سے مطمئن ہو گئے ہیں یا نہیں۔ کیونکہ کسی بھی صاحب عقل اور سمجھدار آدمی کے نزدیک یہ جواب اتنا بودا اور اتنا پھسپھسا ہے کہ دل نہیں مانتا تھا کہ آیت اللہ باقر صدر نے ایسا جواب دیا ہوگا۔ اور اگر انکا یہی جواب تھا تو محمد تیجانی سماوی جیسے نقاد بصیر نے اس کو کیسے تسلیم کر لیا جس نے انتہائی تحقیق اور نقد و بصیرت کے بعد مذہب شیعہ حق اختیار کیا۔ کیونکہ بنی امیہ نہ صرف حضرت علی پر تبرا کرتے تھے بلکہ وہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے 99ھ میں عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک حکم خاص کے ذریعہ نہ صرف حضرت علی پر تبرا کر دیا تھا۔ بلکہ سب کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ راشد مانیں۔

اذان میں جس وقت اشھد ان علیا ولی اللہ کا اضافہ ہوا اس وقت نہ بنی امیہ کی حکومت تھی نہ اس علاقے میں بنی عباس کا اقتدار باقی رہا تھا بلکہ 337ھ میں آل یوہیہ کی شیعہ حکومت قائم ہو چکی تھی۔ لہذا آیت اللہ باقر الصدر کا یہ جواب صرف اسی اصول کی پیروی تھا جو ہر مذہب کا آدمی کرتا ہے کہ جو کچھ مان لیا ہے اسی کو ثابت کریں گے چاہے وہ بات کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو۔

بہر حال میں مذکورہ حقائق کی روشنی میں آیت اللہ باقر الصدر کے جواب میں کوئی وزن نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن میں حیران تھا کہ محمد تیجانی سماوی جیسے نقاد بصیر نے جس نے انتہائی نقد و بصیرت کے بعد مذہب شیعہ اختیار کیا، اور ابھی تک اس نے مذہب شیعہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ اس جواب سے کیسے مطمئن ہو گیا۔

اتفاق سے امسال میرا عمرہ کے سلسلہ میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جانا ہوا۔ میں کاروان ولی عصر سے وابستہ ہو کر گیا تھا۔ اور ہمارے امیر کاروان حجتہ الاسلام سرکار علامہ السید محمد عباس

نقوی صاحب تھے۔ ہم 21 ستمبر سے 26 ستمبر تک مکہ معظمہ میں رہے 26 ستمبر سے لیکر 30 ستمبر تک مدینہ منورہ اور 30 ستمبر کو پھر مکہ معظمہ آ گئے اور 5 اکتوبر کو ہماری واپسی ہوئی۔

مدینہ منورہ کے قیام کے دوران مولانا محمد حسن جعفری صاحب آف ڈیرہ غازی خاں علامہ سید محمد عباس صاحب نقوی سے ملنے کے لئے آئے۔ خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد قومی موضوع پر باتیں ہوئیں۔ کچھ مذہبی گفتگو ہوئی۔ نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر گفتگو ہوئی۔ منبروں پر جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس پر گفتگو ہوئی۔ کچھ علماء کی ذمہ داریوں پر گفتگو ہوئی۔ اس مرحلہ پر علامہ سید محمد عباس نقوی صاحب نے مولانا محمد حسن جعفری آف ڈیرہ غازی خاں کا کارواں کے افراد سے تعارف کرایا اثناء گفتگو میں میں نے کہا کہ اب جو تشہد میں شہادت ثالثہ کے روکنے کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں کیا اذان کا معاملہ بھی انہیں مرحلوں میں سے نہیں گزرا۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں نے آیت اللہ باقر الصدر کا وہ جواب جو انہوں نے محمد تیجانی سماوی کو دیا تھا بیان کیا۔ اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا وزن ہے۔ اس پر مولانا محمد حسن جعفری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے محمد تیجانی سماوی کی اصل عربی کتاب جس کا کتاب تجلی ترجمہ ہے پڑھی ہے میں نے کہا نہیں، میں نے صرف ترجمہ پڑھا ہے۔ کہنے لگے کہ میرے پاس ان کی اصل عربی کتاب ہے۔ جس میں محمد تیجانی سماوی نے آیت اللہ باقر صدر کے مذکورہ جواب پر سخت تنقید کی ہے۔ لیکن اردو کے ترجمہ میں اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ اس سے محمد تیجانی سماوی کے بارے میں میری یہ ذہنی خلش دور ہو گئی کہ ایسے نقاد بصیر نے جو پوری تحقیق کے بعد سنی سے شیعہ ہوا ایسے بودے اور پھسپھسے جواب کو خاموشی کے ساتھ کیسے تسلیم کر لیا۔ جو واضح تاریخی حقائق کے خلاف تھا۔

بہر حال مولانا محمد حسن جعفری صاحب کے جواب سے میں اس لئے مطمئن ہو گیا

کیونکہ اب شیعہ مذہب پر شیخیت غالب آچکی ہے اور وہ یہی کام کر رہی ہے۔ کراچی سے من
لاکھڑہ الفقیہ کا ترجمہ شائع ہوا اور اس ترجمہ سے شیخ صدوق کا فصول اذان نقل کرنے کے
بعد جو بیان ہے اسے ترجمہ سے ساقط کر دیا ہے اسکا ترجمہ ہی نہیں کیا اور اسے ترجمہ سے
مطلقاً نکال دیا ہے۔

مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ قرآن جواب شائع ہوا ہے اسکا ٹائٹل تو وہی
ہے۔ مترجم مولانا فرمان علی اور اسکی تقاریض جو سات مجتہدین نے تحریر فرمائی ہیں وہ بھی وہی
ہیں جس سے انہوں نے سابقہ ترجمہ کی صحت کی تصدیق کی تھی لیکن جدید شائع شدہ ترجمہ
کے اندر سے ترجمہ بدل دیا گیا ہے۔ اور شیعہ مذہب کی کتابوں میں اس طرح سے تحریف
کا کام جاری ہے۔

بہر حال اذان میں شہادت ثلاثہ کے اضافہ کے بارے میں ہمارے علماء کا طرز
عمل وہی ہے جو ہر قوم اور ہر مذہب کا ہے۔ یعنی جو کچھ مان لیا ہے، اور جس بات پر عمل پیرا
ہیں اسی کو ثابت کرینگے چاہے وہ کتنی ہی غلط کہوں نہ ہو۔

کچھ الفاظ کی مزید تشریح

آیت اللہ باقر صدر کے بیان سے ثابت ہے کہ ان کے نزدیک اذان میں علی ولی اللہ ہم خود
کہتے ہیں اور یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہ بتلائیں کہ جو اللہ کا دوست ہو اس پر تبرا نہیں کرنا
چاہیے یعنی اذان میں جو علی ولی اللہ کہا جاتا ہے وہ دوست کے معنی میں ہے اور ہم نے یہ
موقف اختیار کیا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت علی ولی اللہ ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ
مخصوص نہیں ہے کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو صحیح عقیدہ پر ایمان رکھتا ہے اور تقویٰ
اختیار کرتا ہے وہ خدا کا ولی ہے (یونس، 62-63) اور اسی لیے ہم سائر شہداء کی زیارت

میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبابہ۔ اے اللہ کے دوستوں اور محبت کرنے والوں تم پر میرا سلام پس ولی اللہ ہونا صرف حضرت علیؑ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر مومن و متقی ولی اللہ ہے تو کل ایمان اور امام المتقین کے ولی اللہ ہونے میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک حضرت علیؑ کا ولی اللہ ہونا دوست کے معنی میں بھی معمولی حیثیت کا نہیں ہے بلکہ ایک امتیازی شان رکھتا ہے چنانچہ جنگ خیبر میں جب آنحضرتؐ نے علم دینے کا اعلان فرمایا تو ارشاد ہوا ”لا عطين هذا الراية غداً رجلاً کرا را غیر فرار یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ“ کل میں یہ علم اس شخص کو دوں گا جو کرا رہے ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسولؐ اسے دوست رکھتے ہیں۔ اور جب ایک عورت بھنا ہوا پرندہ آنحضرتؐ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر دے کر گئی تو آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بارالہا بھیج دے اس کو جو تیرے نزدیک محبوب ترین خلق ہے تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے اس موقع پر جو شان حضرت علیؑ کی نمایاں ہوئی وہ دوست ہونے میں بھی اور کسی کی نہیں ہے چنانچہ حضرت علیؑ اللہ کے دوست بھی ایسے دوست ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے نزدیک ساری مخلوق میں کوئی ایسا دوست نہیں ہے۔

اور کلمہ میں جو علیؑ ولی اللہ ہے یہ بھی حضرت علیؑ کی صفت کے طور پر بیان ہوتا ہے دراصل ہمارا کلمہ جسے ہم کلمہ کہتے ہیں یہ کلمات ہیں جو تین کلموں کا مجموعہ ہے اس میں ”لا الہ الا اللہ“ ایک مکمل کلمہ ہے جس سے توحید کا اقرار ہوتا ہے پھر محمد رسول اللہ بھی ایک مکمل کلمہ ہے جس سے آنحضرتؐ کی رسالت کا اقرار ہوتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں ”علی ولی اللہ و صی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل“ یہ بھی ایک مکمل کلمہ ہے اس میں علی موصوف ہے اور ولی اللہ مضاف و مضاف الیہ ملکر صفت ہے حضرت علیؑ کی اور یہ صفت موصوف مل کر مبتدا ہے

جس کی خبر وصی رسول اللہ ہے یعنی اللہ کے ولی علی رسول کے وصی ہیں اور پھر واؤ تفسیری کے ذریعہ وصی کی وضاحت کی جاتی ہے کہ حضرت علیؑ آنحضرتؐ کے بلا فصل خلیفہ یعنی جانشین حقیقی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو وصی ہوتا ہے وہ بلا فصل ہی ہوتا ہے اور چونکہ صحیح احادیث کی رو سے پیغمبرؐ کے بعد آنے والے بارہ کے بارہ ائمہ معصومین اوصیاء پیغمبرؐ ہیں یعنی پیغمبرؐ کے بعد ان کی ہی نیابت میں کار ہدایت انجام دینے والے ہیں لہذا حضرت علیؑ کے لیے خلیفہ بلا فصل کے ذریعہ وضاحت کی جاتی ہے کہ پیغمبرؐ کے عین بعد کار ہدایت انجام دینے والے اوصیاء پیغمبرؐ اور آنحضرتؐ کے حقیقی جانشینوں میں حضرت علیؑ بلا فصل ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ پیغمبرؐ کے بعد ظاہری طور پر برسر اقتدار آنے والے پہلے خلیفہ ہیں کیونکہ ظاہری طور پر تو حضرت علیؑ کو اقتدار چوتھے نمبر پر ہی ملا تھا۔

ولی کے معنی کے بارے میں مختصر تحقیق

اس مقام پر قابل غور بات یہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک یقینی طور پر حضرت علیؑ ولی اللہ دوست کے معنی میں بھی اللہ کے ولی ہیں اور اگر حضرت علیؑ ولی اللہ نہ ہوں تو پھر اور کوئی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اشہد ان علیا ولی اللہ کے اذان میں اضافہ کو مفوضہ کی طرف منسوب کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ مفوضہ نے اضافہ کیا ہے آخر شیعہ بھی تو یعنی اصلی شیعہ، سچے شیعہ بھی تو حضرت علیؑ کو ولی اللہ مانتے ہیں تو پھر شیخ صدوق نے اسے خود اصلی اور سچے شیعوں کی طرف سے اضافہ کیوں نہ سمجھا؟۔

اسکی دو وجوہات ہیں پہلی تو وہی جو ہم نے سابق میں لکھی ہے کہ شیخ صدوق اپنے زمانے کے مفوضہ کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے، اور انہیں اسی طرح اچھی طرح جانتے تھے جیسا کہ ہم آج پاکستان کے سرکردہ شیعہ حضرات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس وقت تک اذان میں اس اضافہ کا رواج انہیں مفوضہ تک ہوا تھا، اور دوسرے شیعوں میں اس کا رواج نہ

ہوا تھا، جیسا کہ آج تشہد میں شہادت ثالثہ کا رواج شیخیوں نے کیا جو فی الحقیقت مفوضہ ہیں اور تاحال انہیں لوگوں میں اس پر عمل ہے، جو حتماً شیخی ہیں یا شیخیوں کے فریب خوردہ ہیں، اور دوسرے شیعوں میں نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کا رواج نہیں پڑا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخی حضرات منبروں پر کیا کیا کر رہے ہیں۔ کیا کیا بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح شیخ صدوق اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مفوضہ حضرت علیؑ کے لئے تفویض کا عقیدہ ثابت کرنے کے لئے کیا کیا دلائل پیش کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ان کا ولی اللہ ہونا ہے۔ اور وہ ولی اللہ کا معنی اللہ کا کارمختار کرتے تھے اللہ کی طرف سے تمام کام انجام دینے والا کرتے تھے جیسا کہ شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء نے اپنی کتاب کشف الغطاء میں لکھا ہے کہ یہ فقرہ جہنم کے سزاوار کا فر مفوضہ کا گھڑا ہوا ہے، اور مفوضہ اس من گھڑت اضافہ سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ خدا نے خلق کا نظام حضرت علیؑ کو سپرد کر دیا ہے۔ (کشف الغطاء۔ صفحہ 228)

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر طور پر ولی کے معنی کی تحقیق پیش کی جائے۔ لغت کی کتابوں میں ولی کے بتیس کے قریب معنی لکھے ہیں بعض نے اس سے کچھ کم لکھے ہیں، مرزا عبدالرسول احتقانی نے ولایت از دید گاہ قرآن میں 16 معنی لکھے ہیں لیکن ہمارا واسطہ جن معنوں سے ہے وہ صرف تین ہیں۔

نمبر 1	ولی	بمعنی	دوست
نمبر 2	ولی	بمعنی	سرپرست و حاکم و فرمانروا
نمبر 3	ولی	بمعنی	مختار کار

اور عربی زبان میں مرکبات کی دو قسمیں ہیں۔

نمبر 1۔ مرکب تام: وہ مرکب جس سے مطلب پورا سمجھ میں آجائے۔

نمبر 2۔ مرکب ناقص: وہ مرکب جس سے مطلب پورا سمجھ میں نہ آئے پھر مرکب ناقص کی دو قسمیں ہیں۔

نمبر 1۔ مرکب اضافی: وہ مرکب ہے جس میں کوئی اسم دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو۔

نمبر 2۔ مرکب توصیفی: وہ مرکب جس میں کسی اسم کی صفت بیان ہو۔

مرکب اضافی کی تعریف :- مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں پہلے اسم کی جسے مضاف کہا جاتا ہے دوسرے اسم کے ساتھ جسے مضاف الیہ کہا جاتا ہے تعلق اور نسبت بیان کیجائے۔ اور جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس میں (کا۔ کے۔ کی) میں سے کوئی لفظ آئے۔ جیسے رسول اللہ۔ اللہ کا رسول، کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب، صلاۃ الفجر۔ صبح کی نماز، اوراق الاشجار۔ درختوں کے پتے، قصر الملک۔ بادشاہ کا محل، متاع الباب۔ دروازے کی کنجی، ماء البحر۔ سمندر کا پانی، پس مرکب اضافی ایسے اسم کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے اسی طرح ولی اللہ ہے جس کا معنی ہے اللہ کا ولی۔

اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ولی اسے جن معنی سے ہمارا واسطہ ہے وہ تین ہیں
نمبر 1۔ دوست نمبر 2۔ حاکم نمبر 3 مختار کار۔ لہذا اس مرکب اضافی کا مطلب ان تینوں معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں بتاتے ہیں۔

نمبر 1 ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست

نمبر 2 ولی اللہ یعنی اللہ کا سرپرست و حاکم

نمبر 3 ولی اللہ یعنی اللہ کا مختار کار

چونکہ مفوضہ حضرت علی کو اللہ کا مختار کار کہتے تھے جنہیں اللہ نے اپنے تمام کام سپرد کر دیئے ہیں اور وہی سارا نظام کائنات چلاتے ہیں لہذا جب اذان میں اس اضافہ کا رواج پڑا تو شیخ صدوق پہچان گئے کہ یہ مفوضہ کی کارستانی ہے جو ہر بحث میں ولی اللہ سے یہ دلیل

لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے مختار کار ہیں اور انما اولیٰکم سے بھی وہ یہی معنی مراد لیتے ہیں۔
 علاوہ ازیں اذان میں علی ولی اللہ اس معنی کو مراد لیتا اعلان کرنا کہ علی اللہ کے دوست ہیں
 کوئی وزن نہیں رکھتا کیونکہ ہر مومن ومتقی اللہ کا ولی ہے جیسا کہ خود خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے:
 ”الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا

وہم یتقون“ (یونس 62-63)

ترجمہ۔ آگاہ رہو اس میں شک نہیں کہ دوستان خدا پر (قیمت میں) نہ تو کوئی خوف ہوگا اور
 نہ ہی وہ آزرده خاطر ہونگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے
 تھے۔ (فرمان ترجمہ)

پس یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ ہر مومن ومتقی ولی اللہ ہے۔ یعنی سمنان فارسی ولی
 اللہ ہیں ابوذر غفاری ولی اللہ ہیں مقداد ولی اللہ ہیں عمار یاسر ولی اللہ ہیں اور شائد ہی کوئی
 شیعہ ایسا ہو جس نے کبھی سائر شہداء کی زیارت نہ پڑھی ہو۔ حسن کا پہلا جملہ ہی یہ ہے:

السلام علیکم یا اولیاء اللہ واجباۃ

یعنی سلام ہو میرا تم پر اے اللہ کے ولیوں اور اللہ سے محبت کرنے والوں۔

پس حضرت عباس ولی اللہ ہیں حضرت علی اکبر ولی اللہ ہیں حضرت قاسم ولی اللہ ہیں حضرت
 حبیب ابن مظاہر ولی اللہ ہیں حضرت زبیر ابن قین ولی اللہ ہیں حضرت بریر ہمدانی ولی اللہ
 ہیں حتیٰ کہ حرا و حر کا غلام، بھائی اور بیٹا اور کربلا میں شہید ہونے والے سارے شہداء سب
 کے سب ولی اللہ ہیں اور ان ہستیوں کے ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست ہونے میں کسے کلام
 ہو سکتا ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ
 ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست ہونا حضرت علیؑ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اور جب تمام شہداء ولی
 اللہ ہیں اور ہر مومن ومتقی بھی ولی اللہ ہے تو حضرت علیؑ علیہ السلام کے ولی اللہ یعنی اللہ کا

دوست ہونے کا اقرار کرنا عقیدے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور نہ صرف اذان میں اقرار کرنا یا تشہد میں اقرار کرنا، بلکہ ویسے ہی اقرار کرنا بھی کسی عقیدے کے اقرار کی بات نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ کا دوست ہونا صرف اور صرف حضرت علی کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ بات تو صرف دوسرے حقائق و واقعات کو بیان کرنے کی طرح ہے۔

پس چونکہ مفوضہ علی ولی اللہ سے یہ معنی مراد لیتے تھے کہ علی خدا کے مختار کار ہیں جنہیں اللہ نے اپنے کام سپرد کر دیئے ہیں۔ اور خلیفۃ اللہ کے معنی بھی وہ یہی کرتے تھے کہ حضرت علی خدا کے جانشین ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے اس کے کام انجام دیتے ہیں لہذا آل بویہ کی حکومت کے قیام کے بعد انہوں نے اپنے اس عقیدے کی اشاعت کے لئے اسے اذان میں کہنا شروع کر دیا۔

مفوضہ کے اس اضافہ کو بعد میں صوفی شیعوں اور شیخیوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ رواج دیا یہاں تک کہ حضرت علی کی محبت میں دوسرے شیعوں نے بھی اسے اپنا لیا۔ اور آخر سب کا معمول بن گیا۔

چونکہ دوسرے شیعہ ولی اللہ بمعنی اللہ کا مختار کار نہیں مان سکتے تھے اور ولی اللہ بمعنی اللہ کا دوست ہونا حضرت علی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس میں عقیدے کی کوئی بات ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لئے اس کے معنی حاکم سمجھ لئے۔ حالانکہ ولی اللہ مرکب اضافی ہے اور اس مرکب اضافی میں اگر ولی کے معنی حاکم لئے جائیں تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اللہ محکوم ہے اور حضرت علی اس کے حاکم ہیں ولی اللہ یعنی اللہ کا حاکم۔

لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ روسائے مذہب شیخیہ نے بعض الفاظ کے غلط معنی کر کے اپنے عقیدے کے لئے دلیل بنایا تھا، اسے شیعوں نے بغیر سوچے سمجھے فضیلت سمجھ کر اپنا لیا مثلاً انہوں نے عالمین کے معنی اپنی مرضی سے کئے اور نذیراً للعالمین کے معنی یہ کئے کہ

وہ جمادات و نباتات کے حیوانات کے اور انسانوں کے لئے مذیر ہیں اور سب کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں چنانچہ شیخ احمد احسائی نے شرح زیارت کے صفحہ 60 پر سطر 13 سے آگے یہ لکھا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ یعنی ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر خود اسکی اپنی قوم کی زبان میں، جس کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور تمام جمادات کو تمام نباتات کو تمام حیوانات کو اور انسانوں کو علیحدہ قوم شمار کیا اور پیغمبر اکرم کی علیحدہ نوع ثابت کرنے کے لئے یہ دلیل قائم کی کہ وہ تمام عالمین کے رسول ہیں پس جب وہ انسانوں کی ہدایت کیلئے مامور ہوتے ہیں تو انسانوں کے لباس میں نزول فرماتے ہیں اور انکی زبان میں گفتگو کرتے ہیں جب وہ حیوانوں کی ہدایت کے لئے مامور ہوتے ہیں تو حیوانوں کے لباس میں نزول فرماتے ہیں اور انکی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ (میں نے حیوانوں کی اقسام لکھنے سے اپنے قلم کو روک لیا ہے) اور اسی طرح نباتات و جمادات میں نزول فرماتے ہیں اور اسے انکی زبان میں ہدایت کرتے ہیں اور اسی چیز کو ہمارے ذاکرین ہمارے منبروں پر اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ محمد وآل محمد پیدا نہیں ہوتے بلکہ نازل ہوتے ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری روشنیخت میں لکھی ہوئی کتابیں۔

maablib.org

اسی طرح عالمین کے معنی غلط کئے اور اس کے بلند مرتبہ ہستیاں ذہن نشین کرائیں اور اس طرح انکی جداگانہ نوع ثابت کرنے کے لئے انہیں عالمین کہا۔ اور اسے محمد وآل محمد کے فضائل کے طور پر بیان کیا۔ اور ہم نے اپنی کتاب ”امامت قرآن کی نظر میں“ میں تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ عالمین کے معنی ہرگز ہرگز بلند مرتبہ ہستیاں نہیں ہے۔ بلکہ عالمین کے معنی باغی ہیں، سرکش ہیں، مہفرمان ہیں۔ لیکن مبلغین مذہب شیخیہ محمد وآل محمد کو فضائل کے عنوان سے منبروں پر عالمین کہتے رہے اور سامعین سے داد لیتے رہے یعنی محمد وآل محمد

کو باغی و سرکش و نافرمان کہہ کر گالیاں دلاتے رہے۔ خود فضیلت بیان کرنے والے بنے رہے اور دوسروں کو مقصر اور مفکر فضائل علی قرار دیتے رہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ہماری کتاب (امامت قرآن کی نظر میں)۔

اسی طرح شیعہ علیاً ولی اللہ سے یہ معنی تو مراد نہیں لے سکتے تھے کہ علی اللہ کے مختار کار ہیں اور کائنات کا سارا نظام چلانے والے وہی ہیں، علیاً ولی اللہ کے معنی اللہ کے دوست کرنے میں بھی کوئی وزن نہ دکھائی نہیں دیا، لہذا اپنے دل کو راضی کرنے کے لئے اس میں ولی کے معنی حاکم سمجھ لئے اس میں شک نہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب پیغمبر کے بعد مومنین پر خدا کے مقرر کردہ حاکم و فرمانروا ہیں اور مومنین پر خدا کی طرف سے صرف ان ہی کی اطاعت فرض ہے جس کا پیغمبر نے غدیر خم کے دن واضح الفاظ میں اعلان فرمایا تھا کہ:

”معاشر الناس ان علیاً والطیین من ولدی هم الثقل الا صغر والقروان هو الثقل الا کبر فکل واحد منی عن صاحبه و موافق له لن یفترقا حتی یرد علی الحوض امناء اللہ فی خلقه و حکامه فی ارضه..... ولا

تحل امرہ المومنین بعدی لا حد غیرہ“

اے لوگو یہ علی اور جتنے میری اولاد میں سے معصوم ہیں وہ سب ثقل اصغر ہیں اور قرآن ثقل اکبر ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ والے کے حالات سے آگاہی دینے والا ہے اور اس سے موافقت کرنے والا ہے یہ دونوں ہرگز جدا نہ ہونگے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچیں یہ خدائے تعالیٰ کی مخلوق میں اس کے امین ہیں اور اس کی زمین میں اس کے مقرر کیے ہوئے حاکم ہیں۔۔۔۔۔۔ اور میرے بعد مومنین کی امارت و فرمانروائی اسکے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ ولی کے معنی سرپرست و حاکم و فرمانبردار کے بھی ہیں

اور یقیناً حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب مومنین کے ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں اس لفظ ولی کی اضافت خود مومنین کی طرف ہے اور قرآن وحدیث میں اس کے لئے ”کم“ کی ضمیر مخاطب کو مضاف الیہ بنایا گیا ہے۔ قرآن

میں ارشاد ہوا ہے:

”انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون“۔ (القرآن)

”سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور رسول کے بعد وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زاکوۃ دی۔“
اس آیت میں دو حصر ہیں۔

نمبر ۱۔ انما کا حصر

نمبر ۲۔ ولیم میں واقع ”کم“ ضمیر متصل جمع مخاطب کا حصر ان دونوں حصروں کی موجودگی میں مطلب اس آیت کا یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد حالت رکوع میں زاکوۃ دینے والے کے سوا تمہارا اور کوئی ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا نہیں ہے۔ کیونکہ انما کے حصر کی موجودگی میں ولی کے معنی دوست نہیں ہو سکتے۔

اور ”کم“ کے ضمیر متصل جمع مخاطب کی موجودگی میں ولی کے معنی اللہ کا مختار کار یا کارندہ نہیں بنتے کیونکہ یہ وہ ولایت ہے جو صرف مومنین پر ہے کافروں کے لئے ضروری ہے کہ وہ پہلے ایمان لائیں اور پھر انکی ولایت کو تسلیم کریں۔ اس کے باوجود تمام اہل سنت اور تمام صوفی اس آیت میں واقع لفظ ولی کا معنی دوست کرتے ہیں تاکہ سقیفہ بنی ساعدہ میں قائم ہونے والی حکومت کو تحفظ مل سکے۔

اور تمام مفوضہ اور تمام روسائے مذہب شیعہ احقاقیہ کو بیت اور تمام بیروان مذہب شیعہ اس ”ولیم“ میں واقع لفظ ولی کا معنی ولایت تکوینی اور ولایت کلیہ مطلقہ الہیہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے تمام کام سرانجام دینے والے مختار کار تاکہ اس سے انکے عقیدہ تفویض کو تحفظ حاصل ہو سکے ملاحظہ ہو ”ولایت از دید گاہ قرآن“ از مرزا عبدالرسول احقاقی اور ہمارا جواب

”ولایت قرآن کی نظر میں۔“

حضرت علیؑ کی ولایت کے

بارے میں احادیث

شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کی مستند کتابوں کے علاوہ پیغمبر صلعم کی وہ احادیث جن میں علیؑ کے ولی ہونے کا بیان ہے اہل سنت کے بزرگ علماء و مفسرین و محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے دو احادیث بطور نمونہ پیش خدمت ہیں۔

”قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ان علياً مني وانا من علي وهو ولي كل مؤمن من بعدى“۔ (مسند ابی داؤد ص 111 حدیث 829۔ مسند امام احمد ضعیف الجزء الاول ص 331۔ مستدرک الحالم الجزء الثالث)

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے اس حدیث میں دو باتیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں نمبر 1۔ ”ولی کل مومن“ یعنی وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ کافروں کے لئے نہیں۔

نمبر 2۔ ”من بعدی“ یعنی وہ مومنین کے بھی میرے بعد ولی ہوں گے۔

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ اب مومنین کے بھی ولی نہیں ہیں حالانکہ علی پیغمبرؐ کے زمانے میں بھی دوست کے معنی میں مومنین کے ولی تھے۔ لیکن تمام اہل سنت ”من بعدی“ یعنی میرے بعد کے واضح الفاظ کے باوجود لفظ ولی کے معنی دوست ہی کرتے ہیں۔

صحیح ترمذی میں یہ روایت اس تفصیل کے ساتھ آئی ہے کہ یمن سے واپسی پر کچھ اصحاب نے حضرت علیؑ کی پیغمبر اکرم صلعم سے ایک بات کی شکایت کی تو آنحضرتؐ کو اس پر غصہ آگیا

”فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال
ماتريدون من علي، ماتريدون من علي، ماتريدون من علي، علي مني وانا
منه وهو ولي كل مؤمن من بعدى“۔ (ترمذی شریف باب فضائل علی)

ترجمہ۔ پس رسول اللہ ان شکایت کرنے والوں کی طرف پلٹ پلٹے اور غضب آپ کے
چہرہ مبارک سے نمایاں تھا فرمایا کہ تم علی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، تم علی کے ساتھ کیا کرنا
چاہتے ہو، تم علی کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو (یہ تین مرتبہ کہا) علی مجھ سے ہے اور میں علی سے
ہوں اور وہ میرے بعد تم سب مسلمانوں کا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے۔

اس تاکید کے ساتھ ”ہو ولی کل مؤمن من بعدی“ کہنے کے باوجود تمام اہل سنت ”ولی
کل مؤمن من بعدی“ کا ترجمہ ”وہ میرے بعد تم سب مسلمانوں کا دوست ہے“ ہی کرتے
ہیں اور چونکہ ”من بعدی“ کے ہوتے ہوئے ولی کل مؤمن کا ترجمہ دوست نہیں ہو سکتا لہذا
صاحب مشکوٰۃ نے اس حدیث سے ”من بعدی“ ہی اڑا دیا اور یوں لکھا: ”علی منی وانا منه
وهو ولی کل مؤمن“ یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مؤمن کا دوست ہے
۔ چونکہ صاحب مشکوٰۃ جانتے تھے، کہ من بعدی کے ہوتے ہوئے ولی کا ترجمہ دوست نہیں
ہو سکتا۔ لہذا انہوں نے پیغمبر اکرم صلی علیہ وسلم کی اس حدیث میں تحریف کرتے ہوئے ”من بعدی“
اڑایا، لیکن چونکہ مشکوٰۃ شریف صحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث کا مجموعہ ہے، لہذا وہ ہر
حدیث کے آگے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اُس کتاب سے نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ اس حدیث
کے بارے میں انہوں نے اس سے آگے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ”رواہ الترمذی“ یعنی
اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی میں ”ہو ولی کل مؤمن من بعدی“ ہے اس
طرح صاحب مشکوٰۃ کی تحریف پکڑی گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مذہب کسی غلط
بات کو اپنالتا ہے تو اپنی ہی کتابوں میں تحریف کرنے پر اتر آتا ہے جیسا کہ ہمارے یہاں بھی

کراچی سے من لائیکسہ الفقیرہ کا جو ترجمہ شائع ہوا ہے اس سے شیخ صدوق کا وہ بیان نکال دیا ہے جس میں انہوں نے اذان میں شہادت ثالثہ کے اضافہ پر مفوضہ پر لعنت بھیجی ہے۔ بہر حال حضرت علی علیہ السلام کی وہ ولایت جو خدا کی طرف سے مؤئین پر فرض اور واجب کی گئی ہے وہ ”ولیکم“ والی ولایت ہے، جس کا ترجمہ تمام اہل سنت دوست کرتے ہیں لیکن سقیفہ بنی ساعدہ میں قائم ہونے والی حکومت کو تحفظ دینے کے لئے اور مسلمانوں کے ذہنوں سے ”ولیکم“ کا اصل مطلب اور مفہوم نکالنے کے لئے اہل سنت نے بھی اور اہل سنت کے صوفیوں نے بھی حضرت علی کے ولی اللہ ہونے کا ایسا پروپیگنڈہ کیا اور ان سے ولایت کا خرچہ اپنے تک پہنچ کر لانے کے لئے اور خود ولی اللہ کہلانے کے لئے ایسی ایسی روایات گھڑیں جن میں علیاً ولی اللہ ہی نظر آتا ہے۔ ”ولیکم من بعدی“ یا ولی کل مومن من بعدی“ کا مفہوم کہیں نظر نہیں آتا اور انہیں صوفی کی گھڑی ہوئی روایات سے شیعہ مصنفین نے دھوکا کھایا اور فضائل علی سمجھ کر انہیں اپنی کتابوں میں نقل کر لیا۔

اور چونکہ شیاطین شیخیہ احمقانہ کویت اپنی تفویض کو درست کرنے کے لئے ”ولیکم“ میں ”کم“ کی ضمیر متصل جمع مخاطب کے باوجود اور حدیث میں واقع ”من بعدی“ کے باوجود ولی کا معنی ولایت تکوینی اور ولایت مطلقہ کلیہ الیہ کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو ”ولایت از دید گاہ قرآن جلد اول“ عبد الرسول احمقانی۔ اور ہمارا جواب ”ولایت قرآن کی نظر میں“)

لہذا ان کے نزدیک ولی اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ علی اللہ کے مختار کار ہیں اور خدا نے اپنے تمام کام انہیں سپرد کر دیئے ہیں، لہذا رئیس مذہب شیخیہ احمقانیہ کویت مرزا عبد الرسول احمقانی نے اپنی کتاب ولایت از دید گاہ قرآن، جلد اول میں اس مطلب کو ثابت کرنے کے لئے یہ روایت نقل کی ہے کہ: جب خدا نے قلم کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ لکھ اس نے کہا کہ کیا لکھوں فرمایا لکھو:

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي الله

اس کے بعد قلم کو حکم دیا کہ بہشت کے درختوں کے تمام پتوں پر تمام آسمانوں پر تمام پہاڑوں پر زمین پر اور درختوں کے پتوں پر لکھ

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي الله

اس کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ بہشت کے آٹھوں دروازوں پر نور سے لکھا ہوا ہے۔

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي الله

اور پانچویں پر اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ خدا کی مضبوط رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے وہ یہ کہے

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي الله

اس مقام پر باپ اور بیٹے کی تضاد بیانی ملاحظہ ہو کہ مرزا حسن الحائری الاحقاقی نے تو احکام الشیعہ میں یہ لکھا تھا کہ ہر جگہ لا اله الا الله محمد رسول الله على امير المومنین لکھا تھا لیکن فرزند یعنی عبدالرسول الاحقاقی نے یہ لکھا ہے کہ ہر جگہ

لا اله الا الله محمد رسول الله على ولي الله لکھا تھا

دیکھا آپ نے خدانے قرآن میں تو علی کو ولیکم کہا تھا جس کے معنی حتماً تمہارا ولی تمہارا سرپرست تمہارا حاکم تمہارا فرمانروا ہے اور پیغمبر نے ولیکم من بعدی کہا تھا جس کے معنی حتماً میرے بعد تمہارا ولی تمہارا سرپرست تمہارا حاکم اور تمہارا فرمانروا ہے یا ولی کل مومن من بعدی کہا تھا۔ جس کا معنی حقیقی طور پر یہ ہیں کہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہر مومن کا سرپرست اور ہر مومن کا حاکم و فرمانروا ہے، لیکن اس ولیکم من بعدی اور ولی کل مومن من بعدی کو ذہنوں سے اتارنے کے لئے اور سفید بنی ساعدہ میں قائم ہونے والی حکومت کو تحفظ

دینے کے لئے اور دوست کے معنی ذہنوں میں پختہ کرنے کے لئے اہل سنت کے صوفیوں نے تو فضائل کے عنوان سے عرش کے پایوں پر لکھوایا علی ولی اللہ درختوں کے پتوں پر لکھوایا علی ولی اللہ آسمانوں پر لکھوایا علی ولی اللہ زمین پر لکھوایا علی ولی اللہ پہاڑوں پر لکھوایا علی ولی اللہ اب یہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ بہشت کے درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ زمین پر لکھا ہوا ہے یا نہیں پانی کے سرچشموں پر لکھا ہوا ہے یا نہیں۔ تمام درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا ہے یا نہیں لیکن اہل سنت صوفیوں نے ولی کے معنی دوست ذہنوں میں بٹھانے کے لئے اور ولیم من بعدی اور ولی کل مومن من بعدی کا صحیح مفہوم و مطلب حاکم و فرمانروا ذہنوں سے محو کرنے کے لئے علی ولی اللہ کا فضائل کے عنوان سے اتنا پروپیگنڈہ کیا کہ یہ شیعوں کے دلوں میں اتر گیا۔ انہوں نے علی ولی اللہ کو اتنا پختہ کیا کہ شیعہ بھی ولی اللہ ہی کہنے لگ گئے اور وہ بھی ولیم من بعدی بھول گئے اور انہیں بھی صرف ولی اللہ یاد رہ گیا۔ اذان میں علی ولی اللہ اقامت میں علی ولی اللہ کلمہ میں علی ولی اللہ اور اب نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ کہنے پر زور ہے۔

مجھ سے ایک شیعہ نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھا کرو میں نے کہا۔ کہاں لکھا ہے۔ فرمایا: انما ولیم اللہ۔ الخ میں نے کہا یہ تو ولیم کہا ہے ولی اللہ تو نہیں کہا۔ انکو تمہارا ولی تمہارا سر پرست تمہارا حاکم و فرمانروا بنایا ہے اور انکی اطاعت کا حکم دیا ہے لہذا انکی اطاعت کرو۔

بہر حال جب مفوضہ نے اپنے مطلب کو رواج دینے کے لئے اذان میں علی ولی اللہ کا اضافہ کر لیا تو باقی کے شیعوں نے بھی حضرت علی کی محبت میں اسے بلا حیل و حجت قبول کر لیا۔ بزرگ علماء شیعہ چیخنے رہے مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ اگر کسی بزرگ شیعہ عالم نے سختی کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کی تو اس پر سنی ہونے کی تہمت لگا دی گئی۔

بالآخر جب شیعہ مجتہدین عظام اور مراجع عالیقدر شیعیان جہاں نے یہ دیکھا کہ شیعہ قوم اب ان کے روکنے سے روکنے والی نہیں ہے۔ تو وہ اس بات پر توڑ ٹ گئے کہ اذان و اقامت میں علی ولی اللہ کہنا جزو اذان و اقامت نہیں ہے۔ لیکن اپنے موقف میں تھوڑی سی چلک پیدا کر لی اور یہ کہا کہ اگر کوئی کہنا چاہے تو قربت کی نیت سے کہہ لے۔ کسی نے کہا کہ ایمان کا جزو سمجھ کر کہہ لے۔ کسی نے کہا مستحب سمجھ کر کہہ لے وغیرہ وغیرہ۔ غرض ہر ایک کی علیحدہ تجویز تھی اور علیحدہ رائے تھی۔

چونکہ علی ولی اللہ کے مضاف و مضاف الیہ ہونے کی حیثیت سے یا اللہ کا دوست معنی بنتے ہیں یا اللہ کا مختار کار معنی بنتے ہیں جسے اللہ نے اپنے تمام کام سپرد کر دیئے ہیں یا اللہ کا حاکم معنی بنتے ہیں یعنی علی حاکم ہے اور اللہ محکوم۔

پس صوفیا کی طرف سے ولی پر زور اس لئے ہے تاکہ ولی کے معنی دوست اچھی طرح سے ذہنوں میں بیٹھ جائیں اور انکی ولایت کا راستہ کھل جائے۔

اور مفوضہ اور شیطین شیخیہ احتقاقیہ کویت کا ولی اللہ پر زور اس لئے ہے تاکہ وہ اپنی تفویض کو ولایت تکوینی اور ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ کے نام سے درست کر سکیں اور حضرت علی کے خالق و رازق وحی و ممیت اور مدبر کائنات یعنی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہونے کے عقیدہ کو شیعہ عوام کے ذہنوں میں پختہ کر سکیں۔

اور شیعہ عوام نے اپنے دل کو اس خیال سے تسلی دے لی کہ علی ولی اللہ کے معنی یہ ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں اسکی مخلوق پر۔ اور یہ واحد مقام ہے مرکب اضافی کا اس طریقے سے ترجمہ کرنے کا۔ ورنہ ولی اللہ کے مرکب اضافی میں اگر ولی کے معنی سرپرست و حاکم لئے جائیں تو اس کے معنی اللہ کی مخلوق پر اللہ کے ولی یعنی سرپرست و حاکم نہیں بنتے بلکہ اس کا معنی مرکب اضافی کے صحیح معنی کے اعتبار سے یہ بنتے ہیں کہ علی اللہ کا سرپرست و حاکم ہے اور اللہ

کوئی طفل صغیر اور محکوم ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ولی الطفل۔ بچے کا سرپرست لہذا شیعہ اس معنی کا تصور کر کے عالین کے معنی کی طرح اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں، ورنہ مرکب اضافی صرف مضاف کی مضاف الیہ کی طرف نسبت و تعلق کو ظاہر کرتی ہے مثلاً صلوٰۃ الفجر، صبح کی نماز۔ اور اوراق الاشجار، درختوں کے پتے۔ کلب الجار، پڑوسی کا کتا۔ قصر الملک، بادشاہ کا محل۔ مفتاح الباب، دروازے کی کنجی۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ ماء البحر، سمندر کا پانی۔ عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ جزاء ل احسان، احسان کا بدلہ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ بیت العنکبوت، مکڑی کا گھر۔ عباد الرحمن، رحمن کے بندے۔ وغیرہ وغیرہ

پس علی ولی اللہ میں، ولی اللہ کے مرکب اضافی کا معنی اگر سرپرست و حاکم لیا جائے تو اس کا معنی تمام مخلوق پر اللہ کا ولی ہیں نہیں بنتا، یہاں مخلوق کا کوئی ذکر نہیں ہے، ولی مضاف ہے اللہ کی طرف، پس اس اضافت کے پیش نظر اس کے معنی یا اللہ کا دوست ہونگے، یا اللہ کا مختار کار ہونگے، یا اللہ کا سرپرست و حاکم ہونگے، مخلوق کا نہیں۔

ہاں اس میں شک نہیں کہ اضافت معنوی میں فخر جرمقدر ہوتا ہے اور عام طور سے تین حروف جارہ مقدر مانے جاتے ہیں۔

نمبر 1۔ من   نمبر 2۔ فی   نمبر 3۔ لام

اور حرف من عام طور سے اُس وقت مقدر ہوتا ہے جب مضاف، مضاف الیہ کی جنس سے ہو مثلاً ”خاتم فضیۃ“ یعنی چاندی کی انگوٹھی۔ دراصل یہ ”خاتم من فضیۃ“ تھا ظاہر ہے یہاں خاتم یعنی انگوٹھی مضاف الیہ فضہ یعنی چاندی کی جنس ہے یعنی چاندی کی بنی ہوئی ہے۔ لہذا اگر ولی اللہ کو اضافت معنوی مان کر علی ولی من اللہ کے لحاظ سے معنی کئے

جائیں تو اس طرح بھی نہ سمجھنے کے عقیدے کا ہی اعلان ہوگا کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو

نکلتی ہیں اور شیخ احمد احسائی کا علل اربعہ کا فلسفہ پہلے سے چلتا ہے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں ولی کی جمع اولیاء جہاں بھی اللہ کے ساتھ مضاف ہوا ہے اُس کے معنی حتمی طور پر اللہ کے دوست ہیں اور لفظ ولی واحد کے صیغے میں اکیلا اللہ کے ساتھ مضاف ہو کر سالم قرآن میں کہیں بھی بیان نہیں ہوا۔ البتہ پیغمبر اکرم صلعم کیلئے بھی اور حضرت علی کے لئے بھی قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی جہاں بھی لفظ ولی بمعنی حاکم آیا ہے تو وہ خود مومنین سے خطاب ہے اور اُس میں ”ولیکم“ کہا گیا ہے یعنی اے مومنین تمہارا ولی و سرپرست و حاکم اور ولی اللہ کے معنی تمام مخلوق پر اللہ کا ولی ماننے سے مومنین کے علاوہ کافروں کا بھی اور انسانوں کے علاوہ جمادات پر بھی اور نباتات پر بھی اور حیوانات پر بھی اللہ کا ولی ماننا پڑے گا جو مکلف نہیں ہیں جبکہ شیخ احمد احسائی انہیں مکلف قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ ہر نوع کے نبی و امام ہیں اور وہ نوع کے لباس میں اتر کر اُن کی شکل میں اُن کے پاس جا کر اُن کی زبان میں اُن کو خطاب کرتے ہیں اور چونکہ اُسے مفوضہ نے اذان میں داخل کیا ہے اور شیخیوں نے اسے رواج دینے میں اپنی ہمتیں صرف کی ہیں۔ لہذا اعلیٰ ولی من اللہ قرار دے کر تمام مخلوق پر اللہ کا ولی قرار دینے سے بھی مذہب شیخیہ کے عقیدے کا ہی اعلان ہوگا کیونکہ وہ تو ولیم من بعدی سے بھی ولایت تکوینی اور ولایت مطلقہ کلیہ الیہ مراد لیتے ہیں ملاحظہ ہو ولایت از دید گاہ قرآن جلد اول از عبدالرسول احتقائی۔

اور جو حضرات یہ سوچتے ہیں کہ یہ مرکب ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ یعنی اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ تو اس میں بھی رسول کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اور خود رسول کا لفظ اپنے معنی کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے ساتھ بھیجا ہوا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا رسول، بھیجا ہوا کہنے کے بغیر ہی اپنی نسبت اللہ کی طرف ظاہر کرتا ہے۔ یعنی صرف اللہ کا رسول کہنے سے مطلب پورا ہو جاتا ہے۔ بھیجا ہوا کہنے کی ضرورت نہیں۔

ذرا وہ حضرات جو ولی اللہ کا ترجمہ تمام مخلوق پر اللہ کے ولی کرتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں کہ اگر ولی کے معنی سرپرست و حاکم مراد لے کر۔ ولی الطفل کی طرح، اللہ کا سرپرست و حاکم کی عربی بنانی ہو تو ولی اللہ کے علاوہ اور کیا فقرہ بنائیں گے۔ یعنی علی اللہ کا سرپرست و حاکم ہے اور اللہ محکوم ہے۔ (نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ)

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے غدیر خم کے

مقام پر کس بات کا اعلان کیا؟

علامہ طبری نے خطبہ غدیر کو اپنی کتاب احتجاج میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ہم اس کے صرف تین اقتباسات ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔

نمبر 1۔ پیغمبر اکرم صلعم نے آیہ بلغ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: ”معاشر الناس ما قصر فی تبلیغ ما نزلہ الحق وانا مبین لکم سبب هذه الایة ان جبرئیل علیہ السلام ہبط الی مراراً ثلاثاً یا مرنی عن السلام ربی وھو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض واسود ان علی ابن ابی طالب اخی ووصی و خلیفتی والامام من بعدی، الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ الا انه لانبی بعدی وھو ولیکم بعد اللہ ورسولہ وقد انزل اللہ تبارک وتعالیٰ علی بذالک آیة من کتابہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوٰۃ وھم راکعون وعلی ابن ابی طالب اقام الصلوة واتی الزکوٰۃ وھو الراکع“۔ (احتجاج طبری۔ خطبہ غدیر)

ترجمہ:- اے لوگوں جو کچھ اس نے نازل کیا ہے میں نے اس کے پیچانے میں کوتاہی نہیں

کی اور اب میں اس آیت کی شان نزول بھی تمہارے لئے واضح طور پر بیان کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے جبریل علیہ السلام میرے پاس تین مرتبہ آئے اور یہ حکم لائے، سلام کے ساتھ میرے رب کی طرف سے، جو خود سلام ہے، اور سلام کا مبداء ہے، کہ میں اس مقام پر کھڑے ہو کر، ہر گورے اور کالے کو، یہ اطلاع دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، میرے وصی، میرے خلیفہ اور میرے بعد امام ہیں، جن کی منزلت اور نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تم سب کا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک آیت مجھ پر نازل فرما چکا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ: سوائے اسکے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور علی ابن ابی طالب نے اقامہ صلوٰۃ کیا۔ اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ (احتجاج طبرسی۔ خطبہ غدیر)

نمبر 2۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلعم نے آیہ بلغ کی تلاوت کی اور فرمایا: ”فاعلموا معاشر الناس ان الله قد نصح لكم ولما واما ما مفترضة طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان، وعلى البادية والحاضر، وعلى الاعجمي والعربي، والحر، والمملوك، الصغير والكبير، وعلى الابيض وعلى الاسود، وعلى كل موحد، ماض حكمه، جائز قوله. نافذا امره، ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه، ومن صدقه فقد غفر الله له، ولمن سمع منه واطاع له“۔ (احتجاج طبرسی۔ خطبہ غدیر)

ترجمہ:- اے لوگوں سمجھ لو کہ اللہ نے یقیناً تمہارے واسطے اس کو ولی و سرپرست و حاکم

و فرمانروا اور امام معین و مقرر اور نصب کیا ہے، جس کی اطاعت مہاجرین و انصار پر اور ان تمام لوگوں پر لازم ہے، جو نیکی میں ان کے تابع ہیں۔ ان پر بھی جو جنگوں میں رہتے ہیں اور ان پر بھی جو شہروں میں رہتے ہیں، اسی طرح ہر غمی پر، اور ہر عربی پر، آزاد پر بھی اور غلام پر بھی، ہر چھوٹے پر اور ہر بڑے پر، ہر گورے پر اور ہر کالے پر، اور ہر اس شخص پر، جو خدا کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، اس کا حکم جاری ہوگا۔ اسکی بات ماننی واجب ہوگی اور اس کا فرمان نافذ ہوگا۔ جو اسکی مخالفت کریگا اس پر خدا کی لعنت ہے اور جو اس کی پیروی کریگا وہ رحمت کا مستحق ہوگا۔ اور جو اسکی تصدیق کریگا اللہ یقیناً اس کو بخش دے گا۔ ایسے شخص کو اللہ نے قابل مغفرت قرار دیا ہے۔ اور اس شخص کو بھی جو علی کی بات سنے گا اور اسکی اطاعت کریگا۔

(احتجاج طبرسی - خطبہ غدیر)

اپنے اس بیان میں پیغمبر اکرم صلعم نے کتنی فصاحت کے ساتھ ولیم کے معنی سمجھائے ہیں پھر بھی کوئی اس کے معنی دوست یا خدا کا مختار کار کرے تو یہ اسکی ہٹ دھرمی ہے نمبر 3۔ پھر اسی خطبے میں آگے چل کر فرماتے ہیں

”معاشر الناس انه آخر مقام اقومه في هذا المشهد
فاسمعوا واطيعوا وانقادوا لامر ربكم فان الله عز وجل هو وليكم والهكم
ثم من دونه رسوله محمد وليكم القائم المخاطب لكم، ثم من بعدى
على وليكم وامامكم بامر الله ربكم ثم الامامة في ذريتي من ولده الى يوم
القيامة يوم يلقون الله ورسوله۔

(احتجاج طبرسی - خطبہ غدیر)

ترجمہ:- اے لوگوں یہ آخری موقع اور مقام ہے کہ میں سب کے سامنے اسے اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ پس تم سنو اور اطاعت کرو اور اپنے رب کا حکم مانو۔ کہ خداوند تعالیٰ تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے اور وہ تمہارا معبود ہے۔ اسکے بعد اسکی طرف سے اس کا رسول

محمدؐ تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے جو تم سے کھڑا ہوا مخاطب ہے۔ پھر میرے بعد اللہ کے حکم سے جو تمہارا رب ہے، علیؑ تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے اور تمہارا امام ہے پھر قیامت تک امامت میری ذریت میں رہے گی۔ جو اس علیؑ کی اولاد سے ہوگی۔ یہ سلسلہ اس دن تک جاری رہے گا جب تم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آخرت میں حاضر ہو گے۔“ (احتجاج طبری۔ خطبہ غدیر)

اختصار کے پیش نظر مذکورہ تین اقتباس ہی کافی ہیں خطبہ غدیر کے یہ تینوں اقتباسات پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلعم نے حضرت علی علیہ السلام کو ”ولیم من بعدی“ کہہ کر اپنے بعد کے لئے تمام مسلمانوں کا حاکم و فرمانروا مقرر کیا تھا۔ یہ اذان و اقامت میں کہنے کا اعلان نہیں تھا اور تیسرے اقتباس میں تو انتہائی واضح الفاظ میں فرمایا کہ:

ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم بامر اللہ ربکم

پھر میرے بعد تمہارے رب اللہ کے حکم سے علیؑ تمہارا ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہے اور وہ تمہارا امام ہے۔

ولایت فرع رسالت و امامت ہے

خطبہ غدیر کے مذکورہ اقتباسات سے بالفاظ واضح ثابت ہے کہ ولایت فرع امامت ہے یعنی جس طرح اللہ تمہارا رب ہے اس لئے وہ تمہارا مربی و سرپرست و حاکم ہے اور اسکی طرف سے پیغمبر اکرم اس لئے تمہارے ولی و سرپرست و حاکم ہیں کیونکہ وہ رسول ہیں۔ اسی طرح پیغمبر صلعم کے بعد علیؑ اس لئے تمہارے سرپرست و حاکم ہیں کیونکہ پیغمبر اکرم صلعم نے انہیں خدا کے حکم سے اپنے بعد کے لئے تمہارا امام نصب اور مقرر کیا ہے اور حضرت علیؑ کے بعد آنحضرتؐ کی ذریت میں حضرت علیؑ کی اولاد میں قیامت تک امامت رہے گی اور

اپنے اپنے زمانے میں قیامت تک خدا کی طرف سے وہ اہل ایمان کے ولی و سرپرست و حاکم ہونگے۔

پس ولایت فرع امامت ہے اور امامت ہی وہ منصب الہی ہے جو پیغمبر کے بعد ختم نبوت کے لئے دلیل و ثبوت ہے، نہ کہ حضرت علی علیہ السلام کا ولی اللہ ہونا، اور اس کا اذان یا نماز کے تشہد میں پڑھنا، جس کے معنی اللہ کا دوست ہیں، اور جس کی رٹ ایس ایچ اے نقوی آف بھکر نے اپنے مضمون میں لگائی ہے۔

بہر حال خطبہ غدیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو اعلان فرمایا تھا اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ آنحضرت صلعم کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور انکی اولاد طاہرین امام ہیں اور ہادی خلق ہیں۔ اور ولایت و حکمرانی چونکہ فرع رسالت و امامت ہے لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام امت پر ولی و سرپرست و حاکم و فرمانروا ہیں، لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انکو امام ماننا، انکو ہادی خلق تسلیم کرنا، اور انکی اطاعت و پیروی کرنا، امت پر فرض اور واجب ہوگا، خطبہ غدیر میں پیغمبر نے اذان میں یا تشہد میں علی ولی اللہ کہنے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ بعض حضرات پیغمبر پر تہمت لگاتے ہوئے اس سے استدلال کرتے ہیں، یہ ہرگز ہرگز اذان میں یا تشہد میں پڑھنے کا اعلان نہیں تھا، بلکہ انکو امام و ہادی خلق اور اپنا ولی و سرپرست و حاکم ماننے کا اعلان تھا۔

لیکن تمام اہل سنت نے اور تمام سنی صوفیوں نے ولیم من بعدی کے باوجود اس کے معنی دوست ہی کئے ہیں تاکہ سقیفہ بنی ساعدہ میں قائم ہونے والی حکومت کو تحفظ دیا جائے اور مفوضہ نے اور شیاطین شیخیہ احتقاقیہ کویت نے اس کا مطلب ولایت تکوینی اور ولایت مطلقہ کلیہ الیہ لیا ہے۔ جیسا کہ مرزا عبد الرسول احتقاقی نے اپنی کتاب ولایت از دید گاہ قرآن جلد اول میں احتجاج طبرسی کا یہ خطبہ صفحہ نمبر 39۲6 پر تفصیل کے ساتھ مکمل نقل کیا ہے لیکن اس کے

باوجود کہ اس میں ”ثم من بعدی علی ولیکم وامامکم“ آیا ہے، اس کے معنی ولایت تکوینی اور ولایت مطلقہ کلیہ الیہ لئے ہیں۔ یعنی خدا نے اپنے تمام اختیارات حضرت علی علیہ السلام کو سپرد کر دیئے ہیں۔ اور وہ خطبہ غدیر سالم نقل کرنے کے بعد اپنی کتاب ولایت از دید گاہ قرآن جلد اول کے صفحہ 39 پر ”پایان حدیث غدیر از احتجاج طبری“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

”وایں سہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پیوند جاودانہ وغیر قابل انفکاک می باشد و از روز نخست تا پایان عالم تکلیف ولایت مطلقہ حضرت علی ابن ابی طالب (ع) بار رسالت رسول اکرم و وحدانیت خدائے ذوالجلال ہمدوش بودہ و خواہد بود“۔ (کتاب ولایت از دید گاہ قرآن جلد اول صفحہ 39)

ترجمہ۔ اور یہ تینوں پاک کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے رہے ہیں اور ان میں جدائی ناممکن ہے۔ اور ولایت مطلقہ حضرت علی ابن ابی طالب رسول اکرم کی رسالت اور خدائے ذوالجلال کی وحدانیت کے ہمدوش ازل سے چلی آرہی ہے اور ابد تک رہے گی۔

اب کوئی کوڑھ مغز ہی ہوگا جو مفوضہ اور شیاطین شیخیہ اتحاقیہ کویت کا علی ولی اللہ کے اذان و تشہد میں کہنے کا مطلب نہ سمجھے گا۔

بہر حال اب تک کے بیان سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ”انما ولیکم“ اور ”ہو ولی کل مومن من بعدی“ کے الفاظ کے باوجود مفوضہ اور شیاطین شیخیہ اتحاقیہ کویت ولی کا معنی ولایت تکوینی اور ولایت کلیہ مطلقہ الیہ کرتے ہیں جسے خدا کے تمام اختیارات حاصل ہیں اور وہی احیاء و امامت اور خلق کرتے و رزق دیتے اور سارا نظام کائنات چلاتے ہیں۔

اور جب وہ ولی اللہ کا مطلب یہ لیتے ہیں تو یقینی طور پر اپنے اسی عقیدے کو رواج دینے

کے لئے انہوں نے چوتھی صدی ہجری میں اسے اذان میں داخل کیا تھا تیرہویں صدی ہجری تک علماء کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے رکے رہے جب انہوں نے سارے شیعوں کو اپنے پیچھے لگالیا تو پندرہویں صدی ہجری کے آغاز میں اسے نماز کے تشہد میں بھی داخل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کافی تعداد میں شیعین پاکستان ان کے پیچھے لگ گئے۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا؟

ایک خاص قابل غور بات

اس مقام پر ایک بات جو خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مرزا حسن الحارثی الاحقانی نے تو یہ لکھا تھا کہ عرش پر اور زمین پر اور جبرئیل کے شہپر سے لیکر چاند تک ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین لکھا ہے۔ (احکام الشیعہ صفحہ 201)

لیکن ان کے فرزند مرزا عبدالرسول الاحقانی نے یہ لکھا ہے کہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہے۔ (ولایت از دید گاہ قرآن جلد اول صفحہ 39)

لہذا تحقیق طلب بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کونسی بات لکھی ہوئی ہے اور باپ اور بیٹے میں سے کونسا سچا اور کون جھوٹا ہے یا دونوں ہی جھوٹے ہیں۔

لیکن دونوں باپ بیٹے یہ کہتے ہیں کہ یہ جملے ازل سے تو ام ہیں، اور ابد تک تو ام رہیں گے، ان میں جدائی نہیں ڈالی جاسکتی۔ لہذا ہر جگہ اور جب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو تو علی ولی اللہ بھی ضرور کہو۔ اور کسی جگہ بھی اسکا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ اذان یا اقامت یا نماز کا تشہد۔ بلکہ مرزا حسن الحارثی الاحقانی نے تو احکام الشیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے یہ کہا کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ: "فاذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین ولی اللہ

“(احکام الشیعہ صفحہ 201)

یعنی جب بھی تم سے کوئی لالا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو اسے چاہیے کہ علی امیر المومنین ولی اللہ بھی ضرور کہے۔

اور فارسی کی احکام شیعہ میں یہ لکھا ہے کہ:

”پس ہر گاہ یک نفر از شمالا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گفت پس حتماً بگوید علی امیر المومنین ولی اللہ۔

پس بنا بمقتضائے امثال ایں اخبار در گفتن ایں کلمہ بعد از نام مقدس حضرت رسول اکرم (ص) در صحیح جا نباید اشکال نمود و ہر مومن اثنا عشری و شیعہ جعفری ترک نام مبارک علی و ایں گوئے موارد مذکور نیست بلکہ مخالف با محبت و ولایت است کہ اصل ایمان است پس ایں شہادت ثالثہ با ایں دو شہادت ہمیشہ و ہمہ جا توام است (احکام شیعان صفحہ 439-440) ترجمہ:- پس ان جیسی احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم (ص) کے مقدس نام کے بعد اس کلمہ مبارک کو کسی بھی جگہ کہنے سے اشکال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہر مومن اثنا عشری اور شیعہ جعفری کے لئے ایسے مقامات پر حضرت علی کا نام ترک کرنا جائز و سزاوار نہیں ہے۔ بلکہ یہ بات حضرت علی کی محبت اور ولایت کے خلاف ہے جو اصل ایمان ہے۔ پس یہ شہادت ثالثہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ہمیشہ اور ہر جگہ ملی ہوئی توام اور ساتھ ساتھ ہے۔

اگرچہ مرزا حسن الحائری الاحاقی نے اپنی ان دونوں کتابوں میں تشہد کے بیان میں واضح طور پر ذکر نہیں کیا، مگر مذکورہ بیان میں ہر جگہ کہنے کی تاکید کردی ہے، اور حضرت علی کے نام کو ایسے موارد میں ترک کرنا ناجائز اور حضرت علی کی محبت و ولایت کے خلاف قرار دیا ہے۔ لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اذان و اقامت جو خدا نے جبریل کے ذریعہ وحی کے طور پر بھیجی تھی اس میں یہ شہادت ثالثہ نہیں تھی جس سے ثابت ہوا کہ شیاطین

شیخہ احتقاقہ کویت کا یہ کہنا قطعی غلط ہے کہ یہ شہادت ثالثہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ہمیشہ اور ہر جگہ تو ام اور ملی ہوئی ہے اگر ایسا ہوتا تو خدا ضرور اسے جبرئیل کے ذریعہ وحی کے طور پر نازل کرنے والی اذان میں ساتھ نازل فرماتا پس معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ اور ایمان کے اقرار کے وقت اظہار کرنے کی بات ہے اذان و اقامت اور تشہد میں کہنے کی بات نہیں ہے۔

اور جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ اذان و اقامت وحی کے ذریعہ نازل ہوئے، لہذا یہ کلام خدا ہے۔ اور یہ ایسا کلام خدا ہے جو مربوط و محدود و محدود ہے اور کلام خدا کی خوبی یہ ہے کہ کوئی اس جیسا کلام نہیں لاسکتا وہ اتنا فصیح و بلیغ ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی بات کا اضافہ بالکل فضول اور بے فائدہ ہوتا ہے۔ اذان کے پہلے چار فضول میں اللہ کی کبریائی کا بیان کرنے کے بعد توحید کی گواہی ہے، یعنی اشہدان لا الہ الا اللہ، خدا کا یہ کلام بڑا فصیح و بلیغ ہے، اس اعلان کے بعد توحید کی اقسام میں سے کوئی قسم، اور اسکی صفات ثبوتیہ یا صفات سلبیہ میں سے کسی بھی صفت کا بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے اس فصیح و بلیغ کلام میں سب کچھ شامل ہے، توحید کے بعد اذان و اقامت میں رسالت کی گواہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی خدا کا کلام ہے اور انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہے اور جیسا کہ ہم نے اس کتاب کے عنوان ”محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے“ میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ: ”ما جاء به محمد“ کی گواہی ہے یعنی خدا نے جو کچھ اپنے بندوں کو پہنچایا یہ ان تمام باتوں کی گواہی ہے، لہذا اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد ان باتوں میں سے کسی بات کا اعلان کرنا جو آنحضرت صلعم نے خدا کی طرف سے پہنچائی، ایک فالتو، بے فائدہ اور فضول بات ہے کیونکہ محمد رسول اللہ کی گواہی میں ان تمام باتوں کی گواہی آگئی جو آنحضرت صلعم نے خدا کی طرف سے اسکے بندوں تک پہنچائی تھی۔

اور اگر کوئی اس کے باوجود کسی بات کا اضافہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان باتوں

میں سے نہیں ہے، جو خدا نے اپنے رسول کے ذریعہ اپنے بندوں تک پہنچائی تھی۔ جیسے سورۃ النور میں ”الصلوٰۃ خیر من النوم“ کا اضافہ یقیناً یہ بات پیغمبرؐ نے خدا کی طرف سے اس کے بندوں کو نہیں پہنچائی۔ اسی طرح علی ولی اللہ کا جس مطلب اور جس عقیدے کو رواج دینے کے لئے اضافہ کیا گیا اس مطلب اور عقیدے کے لئے پیغمبرؐ نے خدا کی طرف سے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اسی لئے مفوضہ کو اذان و اقامت میں، اور شیاطین شیخیہ اہل حقیت کو کیت کو تشہد میں اس کے اضافہ کی سوجھی تاکہ وہ اس طرح سے اپنے اس عقیدہ کا اعلان و اظہار کریں کہ حضرت علیؑ ہی خالق و رازق ہیں اور ساری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، پس اس مقصد کے لئے شیخ صدوق کے زمانہ میں مفوضہ نے اسے داخل اذان و اقامت کیا اور ہمارے زمانے میں شیاطین شیخیہ اہل حقیت نئی صورت میں مفوضہ ہی ہیں اسے داخل تشہد کیا، لہذا اذان و اقامت اور تشہد میں شہادت ثالثہ کا پڑھنا شعار مفوضہ ہے، شعار صوفیہ ہے، اور شعار شیخیہ ہے یہ شعار شیعہ نہیں ہے۔ شعار شیعہ اذان و اقامت میں کیا ہے اسے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

اب تجربے کی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک ہزار سال تک بزرگ شیعہ علماء کے اذان و اقامت میں اس اضافہ کو، بدعت شریعت سازی، خطا و گناہ کی بات، مبطل اذان، اور اس کے کہنے والے کو جہنم کا سزاوار کہنے کے باوجود یہ بات رواج پاتی رہی، اور جب سب نے اسے اپنا لیا تو پندرہویں صدی ہجری کے مراجع نے اسے شعار شیعہ قرار دیدیا۔

اسی طرح تشہد میں اس کے رواج پانے کی رفتار کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ ایک دن آئیگا کہ تشہد میں اس کے کہنے کو بھی شعار شیعہ اور رمز تشیع قرار دیدیا جائیگا۔ جب نہ یہ فتوے دینے والے ہو گئے نہ علامہ جوادی صاحب ہو گئے نہ ہم ہو گئے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ سے فرمایا تھا کہ شیطان دوسروں کی

طرف سے تو فارغ ہو چکا ہے اسے اب صرف تمہاری فکر ہے۔ لہذا شیاطین شیخیہ احقاقیہ کویت کی موجودگی میں شیعوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لئے کسی اور شیطان کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان بھی کسی کا ہم شکل بن کر جتنا بہتر طور پر بہکا سکتا ہے اتنا اور کسی طریقہ سے نہیں بہکا سکتا۔ شیاطین شیخیہ احقاقیہ کویت شیعہ جعفریہ اثنا عشریہ کے لباس میں آئے ہیں انہوں نے بہت سے شیعوں کو پہلے عقائد میں گمراہ کیا اور اب انہیں اعمال میں گمراہ کرنے اور انکی نمازیں خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مفوضہ و شیخیہ تو منبروں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ نہ پڑھے وہ حرامی ہے اور منکر ولایت علیؑ ہے، تاکہ شیعہ منکر ولایت علیؑ نہ کہلائے۔ اور حرامی کہلانے سے بچنے کے لئے تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھنے لگ جائیں۔ اور علامہ آفتاب حسین جوادؑی نے بغیر سوچے سمجھے فتوؤں کی رو میں بتے ہوئے یہ لکھ دیا کہ: ”یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اذان و اقامت میں ”علی ولی اللہ“ پڑھنا شیعہ کا شعار اور نفاق و ایمان کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔“ (شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ صفحہ 20-21)

اس میں شک نہیں کہ جو حضرت علیؑ کو ”ولیکم من بعدی“ کے اعلان کے مطابق اپنا ولی و سرپرست و حاکم و امام نہ مانے یہ بات نفاق و ایمان کے درمیان ضرور حد فاصل ہے لیکن اذان میں علیؑ ولی اللہ پڑھنا مفوضہ کا شعار ہے صوفیوں کا شعار ہے اور شیخیوں کا شعار ہے گو بے خبری میں حضرت علیؑ کی محبت میں نیعوں نے بھی اسے اپنا لیا ہے۔ اور یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت علیؑ کا ولی اللہ بنی اللہ کا دوست ہونا عقیدے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ اذان میں اسکا پڑھنا خدا کے کلام میں اضافے کی بات ہے لہذا اسکا اذان میں نہ پڑھنا نفاق و ایمان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

پس جس طرح نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ نہ پڑھنے سے کوئی حرامی اور منکر ولایت علی نہیں بناتا اسی طرح اذان میں اسے نہ کہنے سے کوئی منافق نہیں بنتا اور اس پر تیرہویں صدی تک کے بزرگ شیعہ علماء کے فتاویٰ شاہد ہیں۔

البتہ چونکہ پڑھنے والا اپنی نیت کا اظہار نہیں کرتا لیکن اس نے مفوضہ کے اضافہ کو اپنالیا ہے لہذا اس کے مفوضہ یا مذہب شیخیہ و صوفیہ سے ہونے کا گمان کیا جاسکتا ہے۔

اذان میں حقیقی شعار شیعہ اور رمز تشیع کیا ہے؟

اب تک کے بیان سے ثابت ہو چکا ہے کہ اذان واقامت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ کہنا نہ شعار شیعہ ہے نہ رمز تشیع ہے بلکہ فی الحقیقت یہ مفوضہ کا شعار ہے جو شیعوں میں گھلے ملے ہوئے ہیں لہذا شیعوں نے بھی انکی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ مل کر حضرت علیؑ کی محبت میں بغیر سوچے سمجھے کہنا شروع کر دیا ہے۔ جبکہ فی الحقیقت اذان واقامت میں شیعوں کا شعار وہی ہے جو خدا نے جبریل کے واسطے سے وحی کے ذریعہ اپنے حبیب پر نازل کیا تھا اور وہ کلمہ ”حی علی خیر العمل“ ہے جسے بلال حیات پیغمبر میں پابندی کے ساتھ اذان واقامت میں کہتے رہے۔ جسے حضرت عمرؓ نے اپنے دور حکومت میں بند کر دیا تھا اور جو حضرت علیؑ علیہ السلام کے برسر اقتدار آنے کے بعد پھر شروع ہو گیا اور اس دن سے آج تک یہ شیعوں کا شعار ہے اگر شہادت ثالثہ شعار شیعہ ہوتا تو ”حی علی خیر العمل“ کی طرح حضرت علیؑ کے دور حکومت میں ضرور جاری ہو جاتا، کیونکہ اس وقت حضرت علیؑ علیہ السلام ظاہری اقتدار پر ہونے کی وجہ سے امیر المومنین کہلاتے تھے ”حی علی خیر العمل“ تقریباً بائیس تیس سال بند رہنے کے بعد جاری ہوا تھا اور آج تک جاری ہے ”حی علی خیر العمل“ کوئی نہیں کہتا سوائے شیعوں کے۔ آپ نے کسی سنی سے سنیوں کی کسی مسجد

میں ”حی علی خیر العمل“ کہتے ہوئے نہ سنا ہوگا۔

پس یہ حقیقی شعار شیعہ ہے، یہ رمز تشیع ہے اور اذان و اقامت میں یہی شیعوں کی اصل پہچان ہے اور شیعوں کی علامت ہے۔ جس مسجد سے بھی ”حی علی خیر العمل“ کی آواز گونجے گی ہر کوئی پہچان لیگا کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے۔ اور یہ کوئی شیعہ ہے جو اذان دے رہا ہے جبکہ شہادت ثالثہ سننے کے بعد یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ مفوضہ کی مسجد ہے یا یہ صوفی شیعوں کی مسجد ہے یا یہ مذہب شیخیہ کی مسجد ہے جیسا کہ کویت میں انکی مسجد صحاف ہے لیکن ان بد بختوں کی کویت کے سوا اور کہیں علیحدہ مسجد نہیں ہے یہ شیعوں کے ساتھ گھلے ملے ہیں اور خود کو شیعوں کے بھیس میں لا کر اپنے عقائد کو شیعہ عقائد اور فضائل علیؑ ظاہر کر کے بیان کرتے ہیں۔

تمام علماء شیعہ اور تمام پڑھے لکھے حضرات سوچیں اور غور کریں کہ کیا ایسا نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس بات سے اتفاق کریں تو مان لیں اس بات کو کہ حقیقی شعار شیعہ اذان و اقامت میں ”حی علی خیر العمل“ کہنا ہے۔ اور یہی شیعوں کی اصل پہچان ہے جسے خدا نے بذریعہ وحی نازل کیا ہے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ یہ اسی طرح قائم ہے یہ اسی طرح جاری ہے۔ لیکن اذان و اقامت میں شہادت ثالثہ وضع مفوضہ ہے اور یہ صوفیوں اور شیخیوں کا رمز ہے اسی لئے یہ بدلتا رہتا ہے یہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے اور کبھی بہت ہی بڑا۔

کچھ نتیجہ خیز مطالب کا اعادہ

اس کتاب کے آغاز میں پیش لفظ کے عنوان کے تحت لکھا جا چکا ہے کہ پیغمبرؐ کی یہ مسئلہ حدیث ہے کہ ”میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائیگی ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا اور باقی سب کے سب واصل جہنم ہوں گے“ اور امام جعفر صادقؑ کا یہ ارشاد گرامی بھی سابقہ عنوان کے تحت لکھا جا چکا ہے کہ آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

”ان تہتر فرقوں میں سے تیرہ فرقے ہماری دوستی اور محبت کا دم بھرنے والے (حق شیعہ کہلانے والے) ہونگے ان تیرہ فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائیگا اور باقی بارہ فرقے سب کے سب جہنم میں جائینگے۔ اور پیش لفظ میں ہی امیر المومنین کا یہ قول بھی نقل ہو چکا ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے باطل کو پہچاننا ضروری ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ کہیں غفلت میں باطل کو ہی حق نہ سمجھتا رہے لہذا شیعہ کہلانے والوں اور حضرت علیؑ کی دوستی اور محبت کا دم بھرنے والوں میں سے شیعہ ان حقہ جعفریہ اثنا عشریہ کا یہ فرض ہے اور ان کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ حضرت علیؑ سے دوستی اور محبت کا دم بھرنے والے اور شیعہ کہلانے والے دوسرے باطل فرقوں کا عقیدہ عمل کیا ہے اور ان میں عقیدہ و عمل کی جو باتیں رائج ہیں کیا وہ خدا کی کتاب میں ہیں پیغمبرؐ کے فرمان میں ہیں اور آئمہ معصومینؑ کے قول و عمل اور ارشادات میں ہیں۔

اگرچہ تمام مذاہب کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ خود کو ہی حق پر سمجھتے ہیں اور عقیدہ و عمل میں جو کچھ انہوں نے مان لیا ہے اسی کو صحیح ثابت کرتے ہیں لیکن صحیح بات وہی ہے جو تحقیق سے صحیح ثابت ہو یعنی وہ بات یا تو اللہ کی کتاب میں ہو یا پیغمبرؐ کے فرمان میں ہو یا آئمہ معصومینؑ کے قول و عمل اور ارشادات میں ہو پیغمبرؐ گرامی اسلام کی مذکورہ حدیث اور امام جعفر صادقؑ کے مذکورہ ارشاد نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں اسلام کے تمام مذاہب کا مطالعہ کروں چنانچہ میں نے تمام مذاہب پر بھرپور تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے۔

اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات اور اسلامی فرقوں کی پیدائش کا حال“

اگرچہ یہ کتاب ابھی تک طبع نہیں ہوئی ہے اور قلمی طور پر محفوظ ہے لیکن اس کی کچھ ”جھلک ہماری دوسری مطبوعہ کتابوں ”شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے“ اور ”سوچے کل کے لیے کی بھیجا ہے“ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔

مختصر یہ ہے کہ علیہا یہ صوفیہ اور مفوضہ کے فرقے تو امام جعفر صادق کے زمانے میں ہی پیدا ہو چکے تھے لہذا اس وجہ سے امام نے یہ فرمایا تھا کہ۔ ”الغلاة كفار والمفوضة مشرکون“ غالی تو کافر ہیں اور مفوضہ مشرک ہیں لیکن نصیریہ امام حسن عسکری کے زمانے میں پیدا ہوئے جسکا بانی ابو نصیر کو فی تھا اور مذہب شیخیہ 1221-1242ھ میں پیدا ہوا جبکہ شیخ احمد احسائی نے مفوضہ کے عقائد کو فلسفہ کے دلائل کے ساتھ مستدل کر کے رواج دیا اور اس سے مذہب شیخیہ وجود میں آیا جو درحقیقت مفوضہ ہیں۔ نئی فلسفیانہ دلائل کے ساتھ۔

اس طرح حضرت علیؑ کو خدا ماننے والے اور تفویض کے قائل یعنی انہیں خالق و رازق مٰحی و ممیت اور نظام کائنات کا چلانے والا ماننے والے فرقے ان شیعوں کے ساتھ جو ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تھے گھلے ملے چلے آ رہے تھے لہذا ان کے عقائد و اعمال آپس میں خلط ملط ہو گئے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم نے کونسے عقائد و اعمال دوسروں سے اپنائے ہیں۔ ”شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ“ کے فاضل مصنف نے اس کے جاننے اور معلوم کرنے کے لیے بڑی ٹھیک بات لکھی ہے کہ۔

”جب شہادت ثالثہ کو نماز کے تشہد میں پڑھنے کا نہ حکم خدا اور رسول موجود ہے اور نہ آئمہ اہل بیتؑ میں سے کسی امام کا کوئی قول و فعل موجود ہے تو پھر اب پندرہویں صدی میں جبریل امین کوئی نئی شریعت لائے ہیں؟ اور کیا شریعت اسلامی منسوخ ہو گئی ہے۔ (شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ صفحہ 19)

یہ عینی مشاہدہ کی بات ہے فاضل مصنف نے دیکھا کہ چودھویں صدی تک کوئی بھی فرد بشر نماز میں شہادت ثالثہ نہیں کہتا تھا اور ابھی تک بھی زیادہ سے زیادہ پاکستان کے آدھے شیعہ اس پر عمل پیرا ہوئے ہونگے لہذا انہوں نے تحقیق کی تو انہیں معلوم ہوا کہ نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنے کے بارے میں نہ حکم خدا ہے نہ حکم رسول ہے نہ آئمہ اہل بیتؑ میں سے کسی کا

کوئی قول موجود ہے لہذا انہوں نے بجا طور پر یہ لکھا کہ کیا اب جبریل امین کوئی نئی شریعت لائے ہیں اور فاضل مصنف کی اس بات سے ہر انصاف پسند شیعہ اتفاق کرے گا اور تحقیق کرنے والے کو معلوم ہو جائیگا کہ یہ تحریک شیخی مبلغ محمد حسنین ساقی نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے شروع کی تھی۔

اس طرح شیخ صدوق نے دیکھا کہ چوتھی صدی کے وسط اول تک کوئی بھی شیعہ اذان میں شہادت ثالثہ نہیں کہتا تھا یہ ان کا اور ان کے زمانے کے تمام بزرگ شیعہ علماء کا مشاہدہ تھا اور ان کو یقینی اور حتمی طور پر اس بات کا علم تھا کہ شہادت ثالثہ کے اذان میں کہنے کا نہ حکم خدا ہے نہ حکم رسول ہے نہ آئمہ اہل بیت میں سے کسی امام کا قول و فعل ہے اور نہ ہی جبریل امین کوئی نئی شریعت لے کر آئے ہیں انہوں نے پوری طرح تحقیق سے معلوم کر لیا کہ ابھی تک شیعہ ایمان حقہ جعفریہ اثنا عشریہ میں سے کوئی بھی اس پر عامل نہیں ہوا ہے سوائے مفوضہ کے جس طرح آج نماز کے تشہد میں صرف مذہب شیخیہ سے تعلق رکھنے والے یا ان کے فریب میں آنے والے جاہل عوام کے اور کوئی شیعہ نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ نہیں کہتا لہذا شیخ صدوق نے برملا کہا کہ خدا لعنت کرے مفوضہ پر کہ انہوں نے اذان میں اشہد ان علیا ولی اللہ کا اضافہ کر لیا ہے اگر ان کے زمانے میں تمام شیعہ یہ کہتے ہوتے تو شیخ صدوق ایسی بات نہ لکھ سکتے اور پھر کافی عرصہ تک بزرگ شیعہ علماء و محدثین اسے اذان میں کہنے کو بدعت خود سے گھڑی ہوئی شریعت اور خطا و گناہ کی بات کہتے رہے۔ لیکن آپس میں گھلے ملے رہنے کی وجہ سے حضرت علیؑ کی محبت میں دوسرے شیعہ عوام بھی ان کے فریب میں آتے چلے گئے اور جب اس کا رواج عام ہو گیا اور اس کا منع کرنا مجتہدین عظام کے بس سے باہر ہو گیا تو وہ اس بات پر تو بڑی مستقل مزاجی سے قائم رہے کہ شہادت ثالثہ جزو اذان و اقامت نہیں ہے لیکن اس میں انہوں نے کچھ چمک پیدا کی چنانچہ کسی نے کہا کہ جزو ایمان سمجھ کر کہہ لے کسی نے کہا

مستحب سمجھ کر کہہ لے کسی نے کہا قربتاً الی اللہ سمجھ کر کہہ لے کسی نے کہا درود کی طرح سے کہہ لے وغیرہ وغیرہ بہر حال یہ بات تحقیق سے ثابت ہے کہ شہادت ثالثہ کے اذان میں کہنے کے لیے نہ حکم خدا ہے نہ حکم رسول ہے نہ آئمہ میں سے کسی امام کا کوئی قول و فعل ہے اور آئمہ نے بھی صرف ایسے راوی کی بات ماننے کا حکم دیا ہے جس کی بات ان کے حکم کے مطابق ہو اور ایسی بات کا ماننا جو حکم خدا و رسول اور آئمہ اطہار کے قول و فعل کے مطابق نہ ہو وہ قرآن کے اس حکم کی زد میں آتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔

”اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله و المسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها و احداً لا اله الا هو سبحانه عما يشركون“
(التوبہ. 31)

یعنی ان لوگوں نے اپنے خدا کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور اپنے زاہدوں کو اور مریم کے بیٹے مسیح کو اپنا رب بنالیا تھا حالانکہ اُن کو سوائے اس کے اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ خدائے یکتا ہی کی عبادت کریں اس کے سوا اور کوئی قابل پرستش نہیں ہے جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے فرمایا کہ کیا ایسا نہ ہوتا تھا کہ جس چیز کو ان کا جی چاہتا تھا حلال قرار دے دیتے تھے اور جس چیز کا جی چاہتا تھا حرام قرار دے دیتے تھے اور تم ان کی بات تسلیم کر لیتے تھے انہوں نے عرض کیا ایسا تو ضرور ہوتا تھا فرمایا عبادت سے یہی مراد ہے قارئین غور کریں کہ خدا ایسی بات پر عمل کرنے کو جس کا اس نے حکم نہیں دیا ہے اس پر کسی دوسرے کے کہنے پر خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم و زاہد کیوں نہ ہو اسکی عبادت قرار دیتا ہے اور اسے شرک گردانتا ہے اسی طرح مجالس و محافل میں لگائے جانے والے نعروں کے

بارے میں ہمارا مشاہدہ ہے میری عمر اس وقت 77 سال سے زائد ہے میں 47ء کے آخر میں پاکستان ہجرت کر کے آیا اس وقت میں 21 سال سے زائد کا ہو چکا تھا میں نے اس 21 سال کی عمر میں ہندوستان میں میرٹھ نوگانو اں سادات پانی پت اور اپنے وطن قصبہ برست کی بے شمار مجالس میں شرکت کی ہمارے کان اس وقت ان نعروں سے قطعی نا آشنا تھے جو آج ہماری مجالس و محافل میں لگائے جارہے ہیں نعرہ حیدری تو کجا نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت بھی ہماری مجالس و محافل میں نہ لگائے جاتے تھے ہماری مجالس میں ہمیشہ نعرہ ہائے درد و گونجتے تھے کسی اچھے نکتہ پر سامعین خود بھی خوش ہو کر نعرہ ہائے درد بلند کرتے تھے مقرر مجلس کا آغاز کرتا تھا تو صلوات کی فرمائش کرتا تھا درمیان میں توقف کرنا ہوتا تھا تو پیغمبر کی حدیث سنا کر اور دس دفعہ نزول رحمت کی بشارت سنا کر درد بھجواتا تھا بار دیگر صلوات کہتا تھا۔ مکرر صلوات کہتا تھا چونکہ اس کا خدا نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اور پیغمبرؐ نے اپنی حدیث میں اس کے لیے تشویق فرمائی ہے اور آئمہ اطہارؑ کا اس پر عمل رہا ہے ہجرت کے بعد ہماری بستی میں ہونے والی مجالس صبح کو پہلے جناب محترم ذیشان حسین صاحب مرحوم کے مکان پر ہوتی تھیں پھر جگہ کم ہونے کی وجہ سے جناب محترم پیر افتخار احمد صاحب مرحوم کے گھر پر ہونے لگیں اور ان شام کی مجالس جناب محترم بابو سید مصطفیٰ حسین صاحب مرحوم کے مکان پر ہوتی تھیں اور ان مجالس میں بالعموم صرف ہماری بستی کے لوگ ہی شریک ہوتے تھے لہذا ان مجالس میں ہمارے یہاں صرف درود و صلوات کے نعرے ہی سنائی دیتے رہے۔ لیکن جب ہمیں امام بارگاہ قمر زین العابدین کا قبضہ مل گیا۔ اور مجالس میں خاص و عام کی شرکت عام ہو گئی تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ ایک ملنگ نے جوش میں آ کر نعرہ حیدری لگایا ”یا علی“ تو اس وقت جو صاحب تقریر کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ پہلے نعرہ تکبیر کہو پھر نعرہ رسالت کہو اور پھر نعرہ حیدری لگاؤ اس کے بعد یہ سلسلہ ہمارے یہاں بھی شروع ہو گیا اور اس طرح

حضرت علیؑ سے محبت کرنے والوں کے گھلے ملے ہونے کی وجہ سے بہت سی باتیں جو باطل فرقوں کی ایجاد تھیں اپنالی گئیں اور ان کا رواج عام ہو گیا ان نعروں کے بارے میں تفصیلی بحث تو سابقہ اوراق میں ہو چکی ہے جہاں تک تقلید کا تعلق ہے تو وہ واجب ضرور ہے لیکں وہ مشروط ہے اور اسکا بیان آگے آتا ہے۔

فروع دین میں تقلید کی ضرورت

فروع دین یا احکام شریعت کے بارے میں یہ بات مسلمہ ہے کہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور پیغمبرؐ کا کام ان احکام شریعت کا لوگوں تک پہنچانا ہے اور آئمہ طاہرین کا کام انکی حفاظت کرنا ہے۔

کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، جن کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی میں موجود تھے۔ جو احکام وہ پہنچاتے تھے اور جس طرح سے عمل کر کے دکھاتے تھے۔ اس میں نہ کسی شک کی گنجائش تھی نہ شبہ کی، اور کتنے بد بخت تھے وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا اور پھر بھی اس طرح سے عمل نہ کیا جس طرح پیغمبرؐ نے عمل کر کے دکھایا تھا۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ لوگ بھی بہت خوش قسمت تھے جو آئمہ ہدی سے وابستہ رہے، اور جس طرح سے انہوں نے حکم دیا اسکی پیروی کی۔ لیکن یہ زمانہ 329 ہجری میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ اختیار کرنے کے ساتھ ختم ہو گیا۔

یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ خود پیغمبر اور آئمہ اطہار اپنے اپنے زمانہ میں ہر شخص کو اس کے پاس جا کر احکام شریعت تعلیم نہیں فرماتے تھے۔ بلکہ جو اصحاب ان کے پاس ہوتے

تھے انکو تبلیغ و تعلیم فرماتے تھے اور وہ آگے لوگوں کو بتلاتے تھے۔ اور حکم آنحضرت کا یہ ہوتا ہے
تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ خود قرآن کریم کی ایک آیت اس بات کی
حکایت کرتی ہے جو اس طرح ہے:

”ماکان المومنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقوهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم
يحذرون“۔ (التوبہ۔ 123)

ترجمہ:- تمام مومنین کے لئے تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔
پس ہر فرقے اور شہر سے کچھ لوگ کیوں باہر نہیں نکلتے کہ وہ دین کی باتیں سیکھیں یا علم فقہ
حاصل کریں تاکہ جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹیں تو انہیں ڈرائیں اور وہ ڈریں اور گناہ سے
بچیں۔

تفسیر عمدۃ البیان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ: ”اس آیت سے معلوم ہوا
کہ فقہیہ ہونا واجب کفائی ہے اور دریافت کرنا ہر ایک کو مسائل دین کا اس فقہیہ سے بلا
واسطہ یا بالواسطہ واجب عینی ہے“۔ (تفسیر عمدۃ البیان۔ جلد 2 صفحہ 15)

اور تفسیر التبیان میں تفقہ کے معنی ”التفقه تعلیم الفقہ“ لکھے ہیں یعنی فقہ کا علم حاصل
کرنا“ (تفسیر التبیان جلد 5 صفحہ 222)

اسی لئے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یہ حکم دیا تھا کہ:
”فاما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه“۔

یعنی فقہاء میں سے جو کوئی اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے والا ہو، اپنے دین کی
حفاظت کرنے والا ہو، اپنی خواہشات کا مخالف ہو اور اپنے مولا و آقا امام کی اطاعت کرنے

والا ہو تو عوام پر لازم ہے کہ اسکی تقلید کریں۔

علامہ جوادی صاحب نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے ص 37 پر وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی ج 27 ص 131 طبع ایران اور احتجاج طبری ص 255 طبع نجف اور فرائد الاصول شیخ مرتضیٰ انصاری ج 1 ص 141 طبع نجف کے حوالے سے نقل کیا ہے

ایک اور حدیث میں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اپنی تویع مبارک کے ذریعہ اپنے نائب خاص محمد بن عثمان کے نام صادر فرمائی تھی اس طرح فرمایا ہے۔

”فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله“

اب جو مسائل تم کو پیش آئیں تو ان کے لئے ہماری احادیث کے روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی حجت ہوں۔

ایک اور حدیث جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصول کافی میں نقل ہوئی ہے اور جسے آیت اللہ خمینی نے اپنی کتاب ولایت فقیہ میں منقولہ عمر بن حنظلہ کے نام سے تحریر کیا ہے اور جس کا کچھ حصہ علامہ جوادی صاحب نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر نقل کیا ہے وہ پوری حدیث اس طرح ہے

”قال ينظر الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فارجعوا له حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا كراد على الله وهو على حد الشرک بالله۔“

(اصول کافی باب 22 صفحہ 74 ترجمہ ظفر حسن امر ہوی)

اس حدیث میں امام علیہ السلام نے ان دو شیعہ افراد کے بارے میں جو آپس

میں نزاع رکھتے ہوں یہ فرمایا ہے کہ: ان دونوں نزاع کرنے والے شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنا معاملہ لے جائیں تم میں سے اس شخص کی طرف جو ہماری حدیث روایت کرتا ہو اور ہمارے حلال و حرام کو جانتا ہو اور ہمارے احکام کو پہچانتا ہو ان کو چاہیے کہ اس کے فیصلہ پر راضی ہو جائیں کیونکہ میں نے اس کو تم پر حاکم بنایا ہے پس جب وہ ہمارے حکم کے مطابق حکم کرے اور کوئی اس کو قبول نہ کرے تو سوائے اس کے نہیں ہے کہ اس نے توہین کی حکم خدا کی اور ہماری تردید کی اور جس نے ہماری تردید کی اس نے اللہ کی تردید کی وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔

(اصول کافی باب نمبر 22 صفحہ 74 ترجمہ ظفر حسن امرہوی)

اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ: ”روی حدیثنا“ وہ ہماری حدیث بیان کرے ”و عرف احکامنا“ اور وہ ہمارے احکام کو پہچانتا ہو، ”و حکم بحکمنا“ اور وہ ہمارے احکام کے مطابق حکم کرے پس تقلید یا فتوے یا فقیہ کے حکم کے لئے ضروری ہے کہ اس کا وہ حکم امام کے حکم کے مطابق ہو۔ اپنی رائے یا خواہش یا عوام میں کسی چیز کے رواج پا جانے کے بعد ان بھیڑوں کو اپنے پیچھے لگانے اور اپنا مقلد بنانے کے لئے نہ ہو۔

maablib.org

تقلید کے بارے میں بس یہی تین احادیث ہیں جو تقلید کرنے کے ثبوت میں بطور دلیل کے پیش کی جاتی ہیں۔ ان میں سے کسی میں نہ تو مجتہد کا لفظ ہے نہ اعلم کا لفظ ہے نہ آیت اللہ کا لفظ ہے نہ نائب امام کا لفظ ہے نہ آیت اللہ العظمیٰ کا لفظ ہے۔ یہ سب القابات رفته رفته بعد میں اپنائے گئے جن کی تفصیل بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔

ان احادیث میں راوی سے مراد وہ شخص ہے جس نے خود امام سے کوئی حدیث سنی ہو اور وہ آگے کسی سے بیان کرے۔ یا جس نے خود تو امام سے وہ حدیث نہ سنی ہو لیکن

اس سے سنی ہو جس نے امام سے وہ حدیث سنی تھی وہ علیٰ هذا القیاس۔

اور فقیہ سے مراد بھی وہ شخص ہے جس نے خود امام کے حلقہ درس میں شریک ہو کر یا کسی فقیہ کے حلقہ درس میں شریک رہ کر احکام دین پڑھے ہوں اور احکام شریعت کا درس لیا ہو۔ اور اس فقیہ کے لئے بھی امام نے یہ قید لگا دی کہ وہ صرف فقیہ ہی نہ ہو بلکہ تقلید کیلئے ضروری ہے کہ وہ فقیہ اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اپنی خواہشات کا مخالف ہو اور اپنے مولا و آقا یعنی امام کا مطیع ہو تو عوام کے لئے ضروری ہے کہ اسکی تقلید کریں پس محی الدین عربی کی پیروی کرنے والے صوفی شیعہ اور تفویض کے قائل شیخی فقیہ و مجتہد ہونے کے باوجود اس لائق نہیں ہیں کہ انکی تقلید کی جائے صرف وہ فقیہ جن کا عقیدہ صحیح شیعہ اثنا عشری ہو اور وہ بھی خدا اور رسول اور آئمہ اطہار کے حکم کے خلاف حکم نہ چلائے بلکہ وہ فقیہ مطیعاً لا مرمولاً ہو یعنی صرف امام کے حکم کے مطابق حکم چلائے اور فتوے دے صرف وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کی تقلید کی جائے۔

ایسی بات جسکا نہ خدا نے حکم دیا ہو۔ نہ رسول نے حکم دیا ہو نہ آئمہ اطہار میں سے کسی نے حکم دیا ہو نہ پیغمبر اور آئمہ طاہرین نے اس پر عمل کیا ہو۔ بلکہ عوام نے خود اپنی طرف سے جاری کیا ہو اور وہ بھی مفوضہ نے۔ اس کے لئے ہاں میں ہاں ملانا کسی طرح بھی (مطیعاً لا مرمولاً) امام کے حکم کی اطاعت نہیں بنتا

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ صوفی وحدت وجودی ہونے اور شیخی ہونے کے باوجود فقیہ و مجتہد ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ شیخیہ احتقاقیہ کویت سب کے سب تفویض کے قائل ہیں جسے ہم نے اپنی کتاب ”الشیخیۃ الاحقاقیۃ ہم المفوضۃ المشرکون“ میں تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ اور وہ سب کے سب فقیہ ہونے اور مجتہد ہونے اور آیت اللہ ہونے کے مدعی ہیں اور رئیس مذہب شیخیہ احتقاقیہ کویت مرزا حسن

الحارثی الاحقاقی جنہیں جوادی صاحب نے غلطی سے عصر حاضر کا شیعہ عالم لکھ دیا ہے حجتہ الاسلام آیت اللہ العظمیٰ الامام المصلح کے لقب سے ملقب ہیں اور پاکستان میں حسنین ساقی اور آغا سید ابوالحسن موسوی انکے وکیل ہیں اور پاکستان میں بھی اور شرق اوسط میں بھی انکے بہت سے مقلدین ہیں عربی کی احکام الشیعہ اور فارسی کی احکام شیعیان انکے فتاویٰ پر مشتمل مسائل کی کتابیں ہیں۔

بہر حال امام زمانہ نے غیبت کبریٰ کے بعد اپنے شیعوں کو اپنی احادیث کے روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ مگر یہ رایان حدیث بھی جنہوں نے خود آئمہ اطہار سے احادیث سنی تھیں اب موجود نہیں ہیں لیکن ہمارے محدثین نے خدا ان پر رحمتوں کی بارش کرے بڑی مشقتیں جھیل کر ان روایان حدیث سے احادیث جمع کیں انہیں جہاں سے بھی ملیں اور جس سے بھی ملیں وہ اس کے پاس پہنچے اور اس سے آئمہ سے سنی ہوئی احادیث معلوم کر کے لکھیں لیکن بہت سے راویان اخبار ایسے بھی تھے جنہوں نے خود آئمہ سے احادیث نہیں سنی تھیں بلکہ درمیان میں دوسرے راویوں سے سننا بیان کیا اس طرح بہت سے غیر عادل راویوں نے جنہوں نے خود آئمہ سے احادیث نہیں سنی تھیں۔ امام کی طرف نسبت دے کر احادیث بیان کیں اور ہمارے ان محدثین نے اصول کافی، فروع کافی، من لا یخضرہ الفقہ، تہذیب الاحکام اور الاستبصار میں انکی سند کے ساتھ ان تمام احادیث کو جمع کر دیا۔ جو ان راویوں نے آئمہ اطہار سے سنی تھیں یا کسی درمیان کے راوی سے سننا بیان کیا تھا۔ اور یوں احادیث کے ان مجموعوں میں صحیح احادیث کے ساتھ دوسری احادیث بھی نقل ہو گئیں یہاں سے اجتہاد کا دروازہ کھلا صحیح احادیث پر کھنے کے اصول اور معیار مقرر ہوئے: علم الرجال کا فن وجود میں آیا۔ اور اس طرح صحیح احادیث کی بنا پر علم فقہ کی بنیاد پڑی پس جو کوئی ان اصولوں اور معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و احادیث سے صحیح حکم

خدا و رسول معلوم کر سکے اس کو تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ اس شخص کی تقلید کرے جو مذکورہ اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث سے صحیح صحیح حکم خدا و رسول معلوم کرنے کا ملکہ رکھتا ہو۔

ہاں تقلید صحیح صحیح حکم خدا و رسول میں ہے۔ لیکن جس بات کو عوام میں سے بھی ان لوگوں نے جو عقیدہ تقویٰ کی وجہ سے حد شرک میں داخل ہیں اور انہوں نے بھی اپنے عقیدہ کو رواج دینے کے لئے اُس بات کا اضافہ کیا ہو اسکی اجازت دینے میں نہیں ہے اور ایسی بات شعار شیعہ کہنے سے ہرگز ہرگز حکم خدا و رسول نہیں بن سکتی۔

اگر اذان و اقامت میں شہادت ثالثہ کہنے کی بحث عوام کے درمیان نہ چھڑتی تو مجتہدین عظام کے فتوے کو دیکھ کر چوں و چراں کر نیکی ضرورت نہیں تھی اور یہ سمجھ لیا جاتا کہ انہوں نے یہ فتویٰ حکم خدا و رسول کے مطابق دیا ہے لیکن جب یہ بحث عوام میں چھڑ گئی اور تحقیق کا دروازہ عوام کے لئے کھل گیا۔ اور تحقیق سے یہ بات عوام میں ثابت ہو گئی کہ یہ نہ اللہ کا حکم ہے اور نہ یہ پیغمبر اکرم کا حکم ہے نہ یہ آئمہ اطہار کا حکم ہے نہ اس پر کبھی رسول نے عمل کیا نہ اس پر آئمہ اطہار نے عمل کیا۔ اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اذان و اقامت میں مفوضہ نے چوتھی صدی ہجری میں اس طرح سے شہادت ثالثہ کو داخل کیا تھا جس طرح پندرہویں صدی ہجری کے آغاز میں شیخی مبلغ محمد حسنین ساہی کی تحریک سے تشہد میں اسکا اضافہ ہوا لہذا اس حقیقت کے کھل جانے کے بعد جہاں تشہد میں اسکا کہنا غلط ہے وہاں اذان میں بھی یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ مفوضہ کا اضافہ ہے شیعوں کیلئے مناسب نہیں ہے کہ اسے اذان و اقامت میں کہیں۔ لیکن اندازہ یہی ہے کہ جب ایک ہزار سال تک کے علماء متقدمین و فقہاء کے فتووں سے اذان و اقامت میں اسے کہنے سے کوئی نہ رکا تو شہادت ثالثہ و تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ میں درج فتووں کو دیکھ کر بھی تشہد میں کہنے سے کوئی

نہ رکے گا۔

جب کہ حال یہ ہے کہ موجودہ دور کے ایک آیت اللہ نے جنہوں نے الفقہ کی شرح میں بہت زیادہ جلدیں لکھی ہیں جب انہیں شیعوں کی کسی کتاب میں اذان و اقامت کا ثبوت نہیں ملا تو ایک فرضی یا غیر معروف مصر کے سنی عالم شیخ عبداللہ مراغی کی کتاب ”السلفۃ فی امر الخلفۃ“ جو آج تک نہیں چھپی جو خود ان کے قول کے مطابق مصر کی کسی لائبریری میں قلمی موجود ہے سے سلمان ابوذر کی ایک من گھڑت روایت سے استدلال کرتے ہوئے شہادت ثالثہ کو جزو اذان قرار دے دیا ہے، اور آج تک کے تمام مجتہدین عظام اور مراجع العالیہ کی یہ متفقہ بات بھی کہ شہادت ثالثہ جزو اذان و اقامت نہیں ہے دھری کی دھری رہ گئی اور وہ دلیل اتنی بووی اور پھسپھی ہے کہ ایک عام آدمی بھی ایسی بووی اور پھسپھی دلیں نہیں دے سکتا اسکو ہم نے اپنی کتاب تبصرہ المہموم میں وضاحت کیساتھ بیان کیا ہے۔

جب ایسی بات کھل کر سامنے آجائے تو ایسے مجتہد کی تقلید کیسے جائز ہو سکتی ہے چاہے وہ آیت اللہ کہلاتے ہوں انہوں نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی۔ انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس طرح اذان و اقامت میں شہادت ثالثہ کے بارے میں انکی یہ بات دیکھ کر اکثر لوگ انکی بات مان لیں گے۔ (جیسا کہ بعض نے مان بھی لیا ہے) اور انکے معتقد ہو جائینگے انتہائی غلط بات ہے اذان و اقامت اور نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ کے پڑھنے کی بحث نے مجتہدین عظام کے وقار کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ ایسے عظیم المرتبہ افراد کے لئے ضروری تھا کہ وہ عوام کے پیچھے نہ لگتے بلکہ عوام کو خدا اور رسول کے حکم پر چلنے کی تلقین کرتے اور وہ اس بات پر ڈٹ جاتے کہ یہ نہ حکم خدا ہے نہ حکم آئمہ اطہار ہے نہ اس پر کبھی انہوں نے عمل کیا۔ لہذا اسے نہیں کہنا چاہئے۔ اول اس وجہ

سے کہ یہ وضع مفوضہ ہے اور اسے انہوں نے اپنے عقیدہ تفویض کو رواج دینے کے لئے اذان و اقامت میں داخل کیا ہے دوسرے اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ کی گواہی میں ان تمام چیزوں کی گواہی موجود ہے۔ جو پیغمبر اکرم صلعم نے خدا کی طرف سے اسکے بندوں تک پہنچائی ہیں اور اس میں خود یہ شہادت ثالثہ کی گواہی بھی موجود ہے۔ اور یہ کلام خدا ہے اور کلام خدا پر اضافہ جائز نہیں ہے۔

حرف آخر

مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے اسے کوئی نہیں مانے گا۔ اعتراضات ہوں گے الزامات لگیں گے بہتیں لگائی جائیں گی مگر میں نے جو کچھ لکھا ہے۔ اُس کے بارے میں صرف یہ کہا جائے گا کہ یہ تو ہم کافی مدت سے کہہ رہے ہیں۔ مگر کوئی یہ ثابت نہ کر سکے گا کہ میں نے یہ غلط لکھا ہے البتہ نہ تو اذان و اقامت میں اسے کہنے سے کوئی منع کر سکتا ہے اور نہ ہی تشہد میں روز بروز اس کے رواج پانے کو کوئی روک سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے منبروں پر مفوضہ کا اور مذہب شیخیہ کے مبلغین کا قبضہ ہو گیا ہے شرک سے بھرپور تقریروں کو فضائل آل محمد کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور عوام انہیں بڑے شوق سے سنتے ہیں داد دیتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں۔

شہادت ثالثہ در تشہد کے متعلق شرعی فیصلہ کے فاضل مولف کی مساعی قابل تعریف ہیں۔ مگر یہ صرف اس وقت کارآمد ہو سکتی ہے جب مذہب شیخیہ کو اپنے سے جدا ایک علیحدہ مذہب ہونے کا برملا اعلان کیا جائے کہ اس مذہب کا مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1240 ہجری میں تمام مراجع عالیقدر شیعان جہان نے اسے اسی طرح شیخ احمد احسانی کی پیروی کی وجہ سے علیحدہ مذہب، مذہب شیخیہ قرار دیا تھا۔ جس طرح

ہندوپاک میں مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کرنے والوں کو مرزائی قرار دیا گیا تھا۔
 ورنہ انکے مشرکانہ بیان کو جو وہ ہمارے منبروں سے بیان کر رہے ہیں۔ شیعیاں
 حقہ جعفریہ اثنا عشریہ کے کھاتے میں ڈالنے سے کوئی نہ روک سکے گا۔ اور ان پر کافر و مشرک
 ہونے کے فتوے لگ جائیں گے اور ثبوت میں انہیں انکے منبروں پر بیان کردہ تقریروں کی
 کیٹشیں سنا کر قائل کیا جائے گا۔ اور شیعوں کو بھی مشرک ہونے کا یہ الزام برداشت کرنا
 پڑے گا۔

امیر المومنین کا قول ہے کہ حق کو پہچاننے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے۔ کہ باطل
 کیا ہے۔ لہذا حضرت علی علیہ السلام سے محبت کے دعویداروں میں سے نصیریہ و صوفیہ
 و مفوضہ اور مذہب شیخیہ کے جو افکار ہم نے اپنائے ہیں انکو پہچاننا اور جاننا ضروری ہے۔ اور
 اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ:
 ”ہلک فی اثنان محب غال و مبغض قاتل“

میری محبت میں دونوں ہی ہلاک ہوں گے۔ بڑی صحبت میں مجھے بڑھانے والے بھی اور
 بغض کی وجہ سے مجھے گھٹانے والے بھی

maablib.org

وما علینا الا البلاغ

احقر

سید محمد حسین زیدی برستی

مؤلف کی تالیفات ایک نظر میں

- 1 شیخ احمد احسائی مسلمانان پاکستان کی عدالت میں مطبوعہ ختم شد
- 2 ترجمہ تنبیہ الانام بر مفاسد ارشاد العوام مطبوعہ ختم شد
- 3 شیعہ جنت میں جائینگے مگر کونسے شیعہ مطبوعہ ختم شد
- 4 شیعہ علماء سے چند سوال مطبوعہ ختم شد
- 5 نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوع نبی و امام مطبوعہ 60 روپے
- 6 شیخیت کیا ہے اور شیخی کون مطبوعہ 60 روپے
- 7 العقائد الحقیقہ والفرق بین الشیعۃ والشیخۃ مطبوعہ 110 روپے
- 8 خلافت قرآن کی نظر میں مطبوعہ 45 روپے
- 9 ولایت قرآن کی نظر میں مطبوعہ 110 روپے
- 10 امامت قرآن کی نظر میں مطبوعہ 110 روپے
- 11 تبصرۃ المہوم علی اصلاح الرسول والیضاح المہوم مطبوعہ 35 روپے
- 12 حکومت البہیہ اور دنیاوی حکومتیں مطبوعہ 55 روپے
- 13 فلسفہ تخلیق کائنات در نظر قرآن مطبوعہ 35 روپے
- 14 شیعہ اور دوسرے اسلامی فرقے مطبوعہ 100 روپے
- 15 شعار شیعہ اور رمز تشیع کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ مطبوعہ 40 روپے
- 16 سوچنے کل کیلئے کیا بھیجا ہے مطبوعہ حدیث
- 17 شیخیت کا شیعیت اور شیعہ علماء سے ٹکراؤ غیر مطبوعہ
- 18 شیعہ عقائد کا خلاصہ اور ان کا فلسفہ و صوفیہ و شیخیہ کے عقائد سے مقابلہ غیر مطبوعہ
- 19 اسلام پر سیاست و فلسفہ و تصوف کے اثرات غیر مطبوعہ
- 20 عظمت ناموس رسالت غیر مطبوعہ
- 21 عظمت ناموس صحابہ غیر مطبوعہ
- 22 الشیخۃ الاحقاقیۃ ہم المفوضۃ المشرکون فارسی غیر مطبوعہ